1886 1891 1974 Ac189
ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT BIBLIOTHÈQUE

堂易膚叢說卷一

程子傳序

問吳臨川謂始於乾之乾終於未濟之未濟與朱子三十二卦變例如何曰此但據上下經卦序而言四十四卦各変當変成六十四卦自乾言之六爻不動是乾之乾六爻皆動是乾之坤二三四上爻変是乾之屯以至初三五爻変是乾之未濟自未濟言之初三五爻変是未濟之乾二四上爻変是未濟之坤初二四五上爻変是未濟之屯以至六爻

皆変是未濟之既濟六爻亦変則為未濟之未濟矣中間自乾至既濟諸卦皆于此類推若朱子三十二卦至六爻皆変例乾初爻変為乾之始二爻変為乾之同人歷六十二卦至六爻皆変則為乾之坤未濟初爻変為未濟之睽二爻変為未濟之晉歷六十二卦至六爻皆変則為未濟之既濟自乾至未濟六十四卦反對為三十二卦其変例皆以始初終上始少終多為序非吴臨川之所謂始終也

十二卦特序歌

時大矣哉凡四卦、頤大過兮革與解、豫遯姤旅言時義、曰時之義、獨隨巽言時用者凡三見、一坎二睽三是蹇、

問程子篇義言未濟坎離之合、既濟坎離之交、合與交有異乎、曰有異、合謂二体合而成卦、雖未濟亦合也、但未濟則離火自炎上、坎水自閏下、二氣不相交、故只可謂之合、既濟則離火在下、而炎上、坎水在上而潤下、上下相交、故不必言合而但專言交、蓋合而不交有之、未有不合而交者、程子言此至

觀接下文合而交則生物之意、問篇義言偶生於下達於下、以屯蒙頤坎當之、継云陽生於下、謂震坎在下、震生於下也、坎始於中也、達於上者謂一陽在上或得正位也、然既謂坎始於中、何以與震生於下、偏論、而屯與習坎之陽居五位得正、亦緊謂其達於上、毋以乃互言而未分曉耶、曰下文兩謂字正是觧下達上之義、但此下上字乃指下上体、非初爻與上爻之謂、故下体有震坎、則初爻二爻皆可謂生於下至於上体曰一

陽在上分明、是指蒙頤之上爻、曰或得正得位分明、是指屯習坎之五爻、非互言也、

問屯蒙頤坎之體皆陽何也曰乾坎艮震爲陽巽離坤兌爲陰屯蒙頤坎之二體有乾坎艮震爲陽也凡言中二體陰陽與陰卦陽卦者皆然不但此四卦

問艮震蹇九三爻是陽而曰上有陽下無陽無本也耶何曰此下字非指下体疑指初二兩爻蓋三爻已是下体之上觀前論陽生於下只言震生於下

坎始於中先生之意可見

問震坎艮何以謂之始變曰震是坤求於乾始変初爻而得陽然但三体之下体單卦言故皆曰始変微若重卦則艮震不若坎之下生上達此又不可不知

問離何以言二体上下皆陽曰此說内外二卦之上下爻皆陽與前言屯蒙頤二体皆陽之義異

問卦三陰三陽者敵也則以義爲勝是如何曰此言不論陰陽多少之數而以陰陽尊卑之義爲勝與下

文陽必於陰而居上爲勝女在男上陰之勝也等
句正相照應
問蠱賁男在女上既曰皆陽盛也恒損妹歸豐則曰
男在女上乃理之常未爲盛何也曰論尊卑之義
則陽居上陰居下皆是理之常若論男女長幼之
序必以少女居中長之上方見陽之盛於陰若長
於女及長少相敵而男居上則常也何足言盛曰
失正位而陰居尊何謂也曰恒豐歸妹陽居四損
陽居上皆失正位四卦皆陰居五是爲陰居尊

問程子篇義辨説重複爻理脉絡斷續不一初學最
難体認欲括其総要宗何曰六十四卦之中除乾
坤二卦外餘皆以陽盛者居上盛篇陰盛者居下
篇陽盛者何有乾之卦一也陽生於下復二也陽長
於下三也長謂初爻二爻皆陽陽盛於上四也陽積於上
五也盛謂五上二爻皆陽積謂獨上一爻是陽一陽為衆陰主六也二
陽卦一陽生於下而達於上又二体上下皆陽七
也陽盛於中二三四五爻皆陽八也陽居於上下綱紀於
陰謂初上二之陽九也二体上下皆陽謂初三四上皆之皆陽十

也少男居中女長女上十一也長陽非少陰所敵
而下之十二也陰盛者何有坤之卦一也陰生於
下二也陰長於下三也長謂初二爻陰陰盛於上四也
謂五上爻皆陰陰極於上五也謂上爻一陰無坤而坤過六也
謂初二五上五上爻皆陰陰衆陽寡四陰二陽陽生於下而不達於
上復失正位爲陽之弱七也陰衆陽寡上有陽下
無陽爲無本八也三陰三陽爻之卦二体俱陰九
也坎爲陰所陷又與陰卦重十也男雖居女上失
正位陰爻居尊十一也女居男上爲陰勝十二也

凡陽盛陰盛其目各有十二綜今依上下經卦序圖列于後而註其義于下以便初學体認圖橫看云上列是上經下列是下經

○上下經六十四卦陽盛陰盛圖

上經		下經	
䷀八純乾	乾坤天地之道陽陰之本故爲上篇之首	䷞澤山咸	咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首
䷁八純坤		䷟雷風恒	男失正位陰反居尊
䷂水雷屯	一陽生於下達於上又二体皆陽	䷠天山遯	陰長故有乾而居下篇
䷃山水蒙	一陽生於下達於上又二体皆陽	䷡雷天大壯	陰盛於上故有乾而居下篇
䷄水天需	有乾之卦	䷢火地晉	有坤之卦
䷅天水訟	有乾之卦	䷣地火明夷	有坤之卦

䷆地水師 雖有坤而一陽為衆陰主

䷇水地比 雖有坤而一陽為衆陰主

䷈風天小畜 乾有之卦

䷉天澤履 有乾之卦

䷊地天泰 有乾之卦

䷋天地否 有乾之卦

䷌天火同人 有乾之卦

䷍火天大有 有乾之卦

䷎地山謙 雖有坤而一陽為衆陰主

䷤風火家人 二陰之卦 二体俱陰

䷥火澤睽 二陰之卦 二体俱陰

䷦水山蹇 上有陽下無陽 為無本

䷧雷水解 陰生於下而不達於上 又陰衆陽寡皆失正位

䷨山澤損 男雖在女上失正位 而陰反居尊

䷩風雷益 男女皆少長敵而女在 男上為凌陰之盛也

䷪澤天夬 陰極於上故有乾 而居下篇

䷫天風姤 陰生於下故有 乾而居下篇

䷬澤地萃 有坤之卦

䷏ 雷地豫 雖有坤而一陽爲衆陰主

䷐ 澤雷隨 長男下少女非女勝男

䷑ 山風蠱 少陽居長陰上爲明離盛

䷒ 地澤臨 陽長致有坤而居上篇

䷓ 風地觀 陽盛於上故有坤而居上篇

䷔ 火雷噬嗑 長男下少女非女勝男

䷕ 山火賁 少男居中女上爲陽盛

䷖ 山地剝 陽極生於上又一陽爲衆陰主

䷗ 地雷復 陽生於下又一陽爲衆陰主

䷭ 地風升有坤之卦

䷮ 澤水困 女居男上陰之勝又陰陽敵而有坎

䷯ 水風井 陰陽敵而有坎

䷰ 澤火革 二陰之卦二体俱朙

䷱ 火風鼎 二陰之卦土二体俱朙

䷲ 八純震 陽生於下而不違上又陰衆陽寡失正位陽弱

䷳ 八純艮 上有陽下無陽爲無本

䷴ 風山漸 女居男上陰之勝

䷵ 雷澤歸妹 男雖在女上失正位而陰反居尊

䷘天雷無妄 有乾之卦

䷙山天大畜 有乾之卦

䷚山雷頤 陽在下違上二体皆陽又陽生上下紀綱乎陰

䷜八純坎 坎離陰陽之成質故為上篇之終

䷝八純離 陽生下而違上又二体皆陽離則上下之二体皆陽

䷶雷火豐 男雖在女上失正位而陰反居尊

䷷火山旅 女在男上陰之勝

䷸八純巽 二陰之卦二体皆陰

䷺風水渙 陰陽敵而有坎女居男上陰之勝

䷻水澤節 陰陽敵而有坎

䷼風澤中孚 二陰之卦二体俱陰

䷽雷山小過 上下皆二陰惟兩陽閉過

䷾水火既濟 陰陽之成功故為下篇之終既濟則陰敵陽

䷿火水未濟 敵而有坎未濟亦然未又女居男上陰勝

附上經下經卦名次序歌

。乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復無妄大畜頤　大過坎離三十備
。咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟　是為下經三十四

問建安丘氏謂艮兌震巽之卦各一而坎離象也何

謂也曰舊說皆以艮下震上䷽為小過有坎中滿之象兌下巽上䷼為中孚有離中虛之象震下艮上䷚為頤亦有離象巽下兌上䷛為大過亦有坎象是艮兌巽震各以一体相合而成卦而有坎離象但詳建安所論專重上下經成始成終之義舉說卦定位通氣相薄不相射之文而以上下經始終之八卦實之原無意泛指中間劇卦之象疑象字是四字刊寫之誤耳蓋謂上下經始終八卦之中雖具天地山澤風雷水火之象然惟水火為天地之大

用故除乾坤冠上經之外艮兌震巽之卦各一合而爲下經之咸恒而坎離重體之卦既以之終上經合體二卦又沿之以終下經是坎離之卦各四於以見其用大故取用多於山澤風雷之象也若依舊説認作象字辭摘他卦之似坎離以寘之則震艮合而爲小過頤兌巽合而爲中孚大過是爲艮震兌巽之卦各二不但非所謂一而囬顧上文成始成終之意亦何所照應又況他卦而可以揭爲坎離之象則天山遯亦可以爲巽雷天大壯亦可以

為兌風地觀亦可以為艮地澤臨亦可以為震又何以燭明水火之為用大乎宜細思之

問雙湖胡氏言上下經各取十八卦反對為內六十四卦有十八変成卦之象何也曰反如水雷屯倒看之則為山水蒙之類對如乾對坤之類陽反爻對陰爻也上經三十卦自屯蒙至無妄大畜共二十四卦反易之則屯蒙為一卦无妄大畜為一卦餘可例推是二十四卦反易之只有十二卦乾對坤頤對大過坎對離共六卦皆不可反易各自為一卦合

十二與六故云共用十八卦下經三十四卦除中孚對小過不可反者二卦餘自咸恒至既濟未濟原共三十二卦反易之只有十六卦合十六對與二故亦云共用十八卦十八變成爻蓋指揲蓍之法每三变成一爻十八変而後成卦也

問艮震巽兑與坎離之餘卦皆其遇是何如曰遇謂與乾坤体相合為卦如坎遇乾為需遇坤為師比之類離與震艮巽兑皆然坎離獨言餘卦者因上經已有重卦坎離故言餘卦以别之下經乾坤坎離

皆具過亦謂艮兑巽震但下經既濟未濟乃坎離之合体非是重卦坎離故無所嫌而曰餘卦

問上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦無乾坤正体下經晉明夷無艮兑震巽正体而曰上經自坎離外無一卦無乾坤下經自既濟未濟外無一卦無艮兑震巽何也曰屯䷂蒙䷃頤䷚是互体有坤大過是互体有乾䷛隨䷐蠱䷑是乾坤三陰三陽之卦襍居噬嗑䷔賁䷕是乾坤三陰陽三陰之体分布晉䷢是互体有艮明夷䷣是互体有震雖無正体

而未嘗無可取之乾坤艮兌巽震也凡互体由下而上取自二爻至四爻為下体取自三爻至五爻為上体

問

乾坤咸恒三變之序如何曰其始也乾變上体坤變下體而為泰䷊乾變下體坤變上體而為否䷋再變而為隨蠱隨䷐則乾上變體一爻下體二爻坤變上體二爻下體一爻蠱䷑則乾變上體二爻下體一爻坤變上體一爻下體二爻而三陰三陽有襍居之象三變而為噬嗑賁噬嗑䷔則乾變上

體一爻下體二爻坤變上體一爻下體二爻賁䷕
則乾變上體二爻下體一爻坤變上體一爻下體
二爻而三陽三陰有分布之象至於咸恒之变則
以二體盡変爲始下上二體相合爲再變上下二
體交互相重爲三變本文所引已自分曉
問論上下經主卦共相遇卦末曰此猶分陰分陽陰
陽又互爲根何謂也曰此謂上經以乾坤爲主而
未嘗無艮震兌巽下經以艮震兌巽爲主而未嘗
無乾坤亦猶先天八卦方位陽方多陽而未嘗

陰陰方多陰而未嘗無陽陽極陰生陰極陽生互
爲其根而無窮也

○朱子圖說　河圖洛書

問經緯表裏之說潛室陳氏謂經言其正緯言其變
而二圖互爲正變、與所謂二圖只是參互呈見大
意何如、同正變字無輕重而有主賓且如一九二
八三七四六之數自相連爲十其河圖而言則此
正也而洛書則一與九二與八三與七四與六相
對而成十其數亦與河圖無異豈非變乎又以縱

横偏正而数之皆十五主洛書而言則此差也而
河圖則七八連於前左九六連於右後五與十守
於中各成十五其數與洛書無異豈非變乎舉此
例推可見其互為正變朱子於此蓋常發之正可
以辟陳氏之説

問圖河以為疇書河以為畫卦之説曰朱子論之已
明約言之則兼圖之中五與十亦可以敘為九疇
虚書之中五為太極亦可以列為八卦

問朱子言曆法曰二中者五六也五者十日六者十

二辰如何曰此言陰干陽干各五陽支陰支各六

問朱子引曆法二終以十九歲爲一章又自言其輔附會何也曰此蓋二始以一爲剛二爲柔二中以五爲日六爲辰各有分別二終却無那箇可指混併十九歲爲一章之数言之故曰附會

問蔡氏体用方圓之說何謂也曰河圖体圓謂無四角洛書体方謂有四角圖数偶故曰用方書数奇故曰用圓

問朱子謂天地生数到五便住何也曰凢数之起一

陰一陽陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圓三者以一為一參其一陽而為三圍四者以其二為一兩其一陰而為二二三之合則為五矣既有五則六七八九之數皆遇五而成故生數到五便住所以五行亦只於五而萬物亦無能外

問黃勉齋謂六之成水猶坎之為卦七之成火猶離之為卦木金土便說不去何也曰姑借此以明成數之多耳非正意也

問劉雲莊謂水陰生於天一火陽生於地二方生之始
陰陽互根所謂互根者何指耶曰此正所謂陰生
於陽陽生於陰而見其為互根非別有所指也
問河圖何以謂之揭其全而道其常洛書何以謂之
肇其變曰圖有陰必有陽有奇必有偶生成相合
無一乖缺豈不是全体豈不是常理書有五而無
十非所謂全生成數各居其所而不相合陰陽又
有偏正之分豈不是變也
問胡玉齋謂自河圖四象之合者觀之象之列于四

方者各當所居之位象之處所西南者不協所生之卦又曰即橫圖卦畫之成而究圓卦氣之運則知四象分爲八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷何謂也曰此從河圖與八卦橫圓圖考參便見河圖兩大兩兩少數位相合（一太陽位六太陰數　二少陰位七少陽數　三少陽位八少陰數　太陰位九太陽數）四故曰四象之合東北陽方而二陽之位居之（太陽位一而天一居北　少陽位三而天三居東）西南陰方而二陰之位居之（少陰位二而地二居南　太陰位四而地四居西）此之謂各當其位離少陰所生之卦也巽與少陰所生之

数八同處於東坤太陰所生之卦也與太陰所生
之数六同處於北固協所生之卦矣若太陽所生
者乾也而其数九乃處乎西之坎位少陽所生者
坎也而其数七乃處乎南之乾位豈非不合所生
之卦乎即横圖八卦之本於四象而陰陽之叠以
成者而究圓圖八卦之列于四方而陰陽之氣運
行者而質諸河圖則見於其四象分爲八卦太陰数
六原居河圖之北横圖太陰生坤坤亦居圓圖之
北少陰数八原居河圖之東横圖少陰生離離亦居圓

圖之東此陰之老少不動也太陽數九原居河圖之西橫圖乾生於太陰陽宜居圓圖之西乃反遷於少陽所居之南方少陽數七原居河圖之南橫圖坎生於少陽宜居圓圖之南乃反遷於太陽所居之西方此陽之老少迭遷也

問

自洛書四象之分者觀之象之居西南者不當其所處之位象之列于四方者殊協夫所生之卦曰兩太兩少位數各居其所（太陽位一居北數九居南太陰數六居西北位四居東南少陽位三居東數七居西少陰位二居西南數八居東北）此謂四象之

分東北陽方而二陽之位居之（太陽位一居北　少陽位三居東）同
當其所處之位若西南陰方而二陽之數居之戴九
者太陽之數而居南右七
者少陽之數而居西
則不當矣太陽生乾而
太陽居書之南則與乾居圓圖之南者協太陰生（之故）
坤而太陰之數居書之西北則與坤居圓圖之北
者協少陽生坎而少陽之數居書之西則與坎居
圓圖之西者協少陰生離而少陰之數居書之東
北則與離（居）圓圖之東者協豈非四象悉協夫所生
之卦乎

問陽居四正則配四陽之卦陰居四隅則配四陽之卦曰此但言具書之四陰四陽可配之陰陽耳非謂書中陽正陰偏之位與卦之方位配合也

問金乘火位火八金鄉之說曰西南之數相易雖圖書並言先有圖而後有書則位鄉皆指圖金火指書謂圖之二七在南火位也而書則四九金乘之圖之四九在西金鄉也而書則二七火八之

問左旋相生右轉相克是如何曰圖則北方一六水生東方三八木木生南方二七火火生中央土土

生西方四九金金生北方一六水是為左旋相生書則北方一六水克西南二七火火克南東四九金金克東北三八木木克中央土復土克水是右轉相克

問圖書積寔可紀之數曰圖之數十積之為五十有五書之數九積之為四十有五一積而三而五而七而九寔有二十五奇可紀二積而四而六而八而十寔有三十偶可紀圖之數至於十而積四方及中點之則寔有五十五數也書傚此

問河圖位與數相錯而未嘗不相對洛書位與數相

對而未嘗不相錯曰太概言一二三四者四象之位六七八九者四象之數河圖則一六二七三八四九同處其方是相錯也然有五居中則北方一得五而為六太陰數便可對南方二少陰位東方三得五而為八少陰數便可對西方四太陰位南方二得五而為七少陽數便可對北方一太陽位西方四得五而為九太陽數便可對東方三是未嘗不相對也洛書一九三七二八四六彼此遙向是相對也然有五居中則北方一得五而為六西南二得五而為七

東南四得五而爲九東北三得五而爲八縱橫交綜是未嘗不相錯也但覺軒此論專主中央之五故皆得五而成若但論錯中有對對中有錯則河圖一對七二對六三對九四對八洛書六連一七連二九連四八連三又未嘗不有自然之象焉宜更詳之

問河圖陰陽老少進退饒乏（進退饒乏詳見啓蒙玉齋論）之正曰

七九爲陽陽主進由少陽七而進七之上爲八故踰八而進於九九則進之極更無去處九故爲老

陽六八爲陰陰主退由少陰八而退八之下爲七故踰七而退於六六則退之極故（更去持変）六爲老陰進則饒故老陽饒於八二少陽饒於六退則乏之故老陰之於七少陰乏於九進而饒者陽之常退而乏者陰之常此所謂正

問陰陽老少互藏之其宅之変蓋言老陽數居老陰位老陰數居老陽位二少亦然固見其変但九則自北而東自東而西六則自南而西自西而北七則自西而南八則自北而東何謂也曰大槩成數

居生數之外太少雖同然老則由積生數而成少則老之極而退九者生數一三五之積故一位北轉三位東八五位中而成於四之外六者生數二四之積故二位南轉四位西而成於一之外七則非由積效而成故七則由老陽之極退而為少而成於二之外陽順行而進今則自東南而逆故為退此先儒所未發但以理推當是如此八則由老陰之極退而為少而成於三之外陰逆行而進今自北而東是順故為退

問洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長何謂也

曰此處無甚關鍵不過謂十五之数皆八七九六之成（七八為十五 九六為十五）而七與八六與九迭為消長迭爲者六進爲九則陽長而陰消九退爲六則陽消而陰長七進爲八則陰長而陽消八退爲七則陰消而長（曰各有消長）是謂之迭

問参伍錯綜無適而不遇其合合字何所指曰此指六九七八而言謂洛書而虚其中之五則八方相對皆十数以十分之則一二三四之餘即九八七六之數也

問朱子析四方之合以爲乾坤離坎補四方之空以爲兌震巽艮者八卦也註又以四象位數言之以謂乾坤坎離得九六七八之數兌震巽艮得一二三四之位而繼之曰析六七八九之合以乾坤坎離而在四正之位依一二三四之次以爲兌震巽艮而補四隅之空其義可相貫通否曰此朱子明聖人則圖畫卦之旨互發以備其義也大抵河圖虛其中而外面四生四成之數取爲八卦此是大綱然其畫卦則本於四象在河圖四九爲太陽三

八為少陰二七為少陽三六為太陰太陽位居一而數則九少陰位居二而數則八少陽位居三而數則七太陰位居四而數則六乾九坤六離八坎七得其數兑一震二巽三艮四得其位自一至八陰陽相間此畫卦之成先天橫圖是也卦畫既成析六七八九之與生數合者以為乾坤離坎而居四正依一二三四之次得於四象之位者以為兑震巽艮而補四隅之空分陰分陽陰陽互為根此卦氣之運先天圓圖是也朱子於圖說本文蓋主

八卦之位言註者引朱子之言乃論八卦之所由成其說正可互備而相貫

問乾坤坎離得其數兌震巽艮得其位考之橫圖則乾離巽艮皆先畫之陽爻兌震坤坎皆後畫之陰爻似未可以畫之先後爻之陰陽分别而參差若是何也曰此朱子及前輩諸儒之所未發但細認成卦之畫則陽儀生陽爻陰儀生陰爻皆得其數陽儀生陰爻陰儀生陽爻皆得其位或者必如是然後九對六八對七而合爲十五一對四二對三

而各爲五方見整然對待之妙耶

問五十五爲九疇之子目何也曰蓋指九疇中所陳事物之數也（五行五五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總共五十五件事物也）

問洛書五自含五得十爲大衍之數積五與十得十五爲河圖之數何如曰五含五謂其中點含生數之象爲十通在外四十爲大衍五十之數積五與十謂以所含之五積之則又合本身五與所含一二三四之十爲十五通在外四十爲河圖五十五

之数

問聲律干支相乘之数究於六十曰律呂之数自黄鐘宫至仲呂爲上下相生之数究於六十而旋相爲宫干支之数自甲子至癸亥其陰陽配合之数究於六十而復起甲子

問聲律干支之起数不同者何也曰干支則以甲子起数甲而乙乙而丙子而寅丑丑而寅六甲六子循環配合而各依次第聲律則以黄鐘爲宫起数而林鐘爲徵太蔟爲商皆以三分損益上下相生

爲序不依聲律之次是其不同也

問陰陽老少象數自相配合皆爲六十和何曰皆以四因得之老陽數九以四因之四九則爲三十六老陰數六四以因之四六爲二十四合之成六十少陰數八以四因之四八則爲三十二少陽數七以四因之四七則爲二十八合之亦成六十其悉以四因者蓋象有四而揲蓍亦以四揲也

問五運六氣同參太乙之屬何以謂之無不相通曰此亦指數之究於六十也五運者甲己化土乙庚

化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火六氣者子午少陰君火寅申少陽相火丑未太陰濕土辰戌太陽寒水卯酉陽明燥金巳亥厥陰風木總之以運配氣則一年合有六氣而五運十干亦必周六十氣而復始參同契乃修養之書（漢魏伯陽所作）其法乾坤離坎爲藥鼎餘六十卦分爲火候太乙出於日家陰陽之書以乾坤否泰爲統運其餘十二運分布六十卦是皆有取於六十之數故曰無不相通

太乙出於鴻鶴統紀之書

十二律三分損益隔八相生序 九忽為絲九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸

黃鍾 九寸 林鍾 六寸 太簇 八寸 南呂 五寸三分 姑洗 七寸一分

應鍾 四寸六分六釐 蕤賓 六寸二分八釐 大呂 八寸三分七釐六毫 夷則 五寸五分五釐一毫 夾鍾 七寸四分三釐七毫三絲 无射 四寸八分八釐四毫八絲 仲呂 六寸五分八釐三毫四絲六忽三算

五聲次序 宮君 商臣 徵民 羽物 角事

五聲三分損益相生序 宮九九八十一 商七十二 徵五十四 羽四十八 角六十四餘算

十二律協十二月序

黃鍾子大呂丑太簇寅太鍾卯姑洗辰仲呂巳蕤賓
午林鍾未夷則申南呂酉無射戌應鍾亥

五聲十二律相配旋相爲宮序

黃鍾宮八十一下生林林鍾徵五十四上生太太簇商七十二下生南南呂
羽四十八上生姑姑洗角六十四下生應應鍾宮四十二上生蕤
蕤賓徵五十六上生太大呂商七十二下生夷夷則羽五十一上生夾
夾鍾角六十八下生无无射宮仲呂徵黃商林羽太角
南宮姑徵應商賓羽大角夷宮夾徵徵无商仲羽

黄角林宮太徵夷商夾羽无角仲宮黄徵林商
大羽南角姑宮應徵賓商大羽夷角夾宮无徵仲
商黄羽林角太宮南徵姑商應羽甤角

卩伏羲八卦次序以下

問
自乾至坤皆得未生之卦若逆推四辰之比何謂
也曰卦之畫有先後方一陽畫生乾辰未便生兑
方太陽生乾兑時未便有離震下以諸卦故自乾
至坤數之皆得未生之卦猶在春而逆推春後之
夏秋冬也

問四象如春夏秋冬金木水火東西南北何謂也曰此本周子太極圖以水陰盛爲太陰火陽盛爲太陽木陽稚爲少陽金陰稚爲少陰春東屬木夏南屬火秋西屬金冬北屬水其爲說與此不盡同但借其說以明其象之有四耳

問列子混淪之云漢志涵三爲一之說曰列子意以天地萬物之氣未判爲混淪漢志意謂含天地人三才爲一氣二說皆指太極爲一氣

問数往者順邵子謂順天而行是左旋皆已生之卦

知來者逆邵子謂若逆天而行是右旋皆未生之卦第考圖圖卦氣之運自震一陽至乾三陽陽極陰生巽一陰至坤三陰陰極陽生循環流行皆由左而右何如有往來左右順逆之辨曰此所謂往者既往之往所謂來者將來之來所謂順者因其既往而追數之也所謂逆者於其將來而豫知之也蓋乾兌離於震為既往故自震而離而兌而乾皆為進[追]數其已生之卦坤坎艮於巽為將來故自巽而坎而艮而坤皆為逆推其未生之卦至於左

右之辨則由以乾坤爲縱負其中觀之震則自北而東有似左行巽則自南而西有似右行其寔與左旋相生右轉相克之義不同邵子蓋借以左旋爲順右行爲逆然詳味若字則順逆之義亦非專主此意明矣宜細思之

問震兌在天之陰巽艮在地之陰（陽）何謂也曰此邵子之意以震爲天之少陰兌爲天之太陰巽爲地之少剛艮爲地之太剛故以此解上陰下陽上陽下陰之畫意其言陰陽非易中陰卦陽卦之謂也詳見

啓蒙玉齋胡氏
論以下二條

問天以始生言地以旣成言此節何故論天地生成之義曰此承上文震兌所以上陰而下陽者以其爲天之陰天以生物爲主始生之初非交泰不能故陰上陽下巽艮所以上陽下陰者以其爲地之陽地以成物爲主旣成之後則尊卑定分故陽上陰下

問天地闔闢日月出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎坎離何謂也曰此言坎離

爲陰陽之中其位當乎卯酉故凡天物開物雖始
於寅而寔著於卯闔物雖始於戌而已兆於酉是
天地生消之機必由坎離也凡日月冬行南陸夏
行北陸而出必經卯入必經酉是日月運行之道
必由乎坎離也自四辰言之則春分秋分爲卯酉
冬至極陰夏至極陽惟二分爲陰陽之和自一月
言之則上弦下弦爲卯酉朔至望漸盈望至朔漸
虧惟二弦居盈虧之半而以晝夜則二分節候其長
短均齊而非如冬夏有晝長夜短晝短夜長之過

以行度則二分八暦其盈縮爲中度而非如冬夏
有盈初縮末縮初盈末之差由此言之坎離功用
顧不大乎
問天地開物閉物如何曰開是發生意閉是收藏肅
殺意且如一年之中二月爲卯八月爲酉花卉之
生雖寅月之前萌芽已動而成花在葉多在卯月
草木萎落雖在戌月後而枯焦之意已於酉月
見之又於一日之中卯則群動作酉則群動息植
物花葉之披合亦然此最易驗

問蔡氏謂先天八卦方位謂其法自中子至午中為
陽午中至子中為陰明明是自坤至乾自乾至坤
但所謂爻二爻三爻四爻之序何謂也曰一二
三四是言第一卦至第二卦自子至午則震為第
一卦乾為第四卦自午至子則巽為第一卦坤為
第四卦一爻二爻三爻四爻言第一卦第二卦第
三卦第四卦之爻也左邊則震離為前二兌乾為
後二右邊則巽坎為前二艮坤為後二
問在陽中上二爻先陰而後陽在陰中上二爻先陽而

ECOLE FRANÇAISE BIBLIOTHÈQUE D'EXTRÊME-ORIENT

後陰曰左邊爲陽則震離中交陰先於兑乾中交陽震上交陰先於離上交陽兑上交陰先於乾上交陽右邊爲陰以此例推

問陽上交於陰陰下交於陽曰此指圖而言陽居圖左左爲下故言自下而上交陰居圖右右爲上故言自上而下交

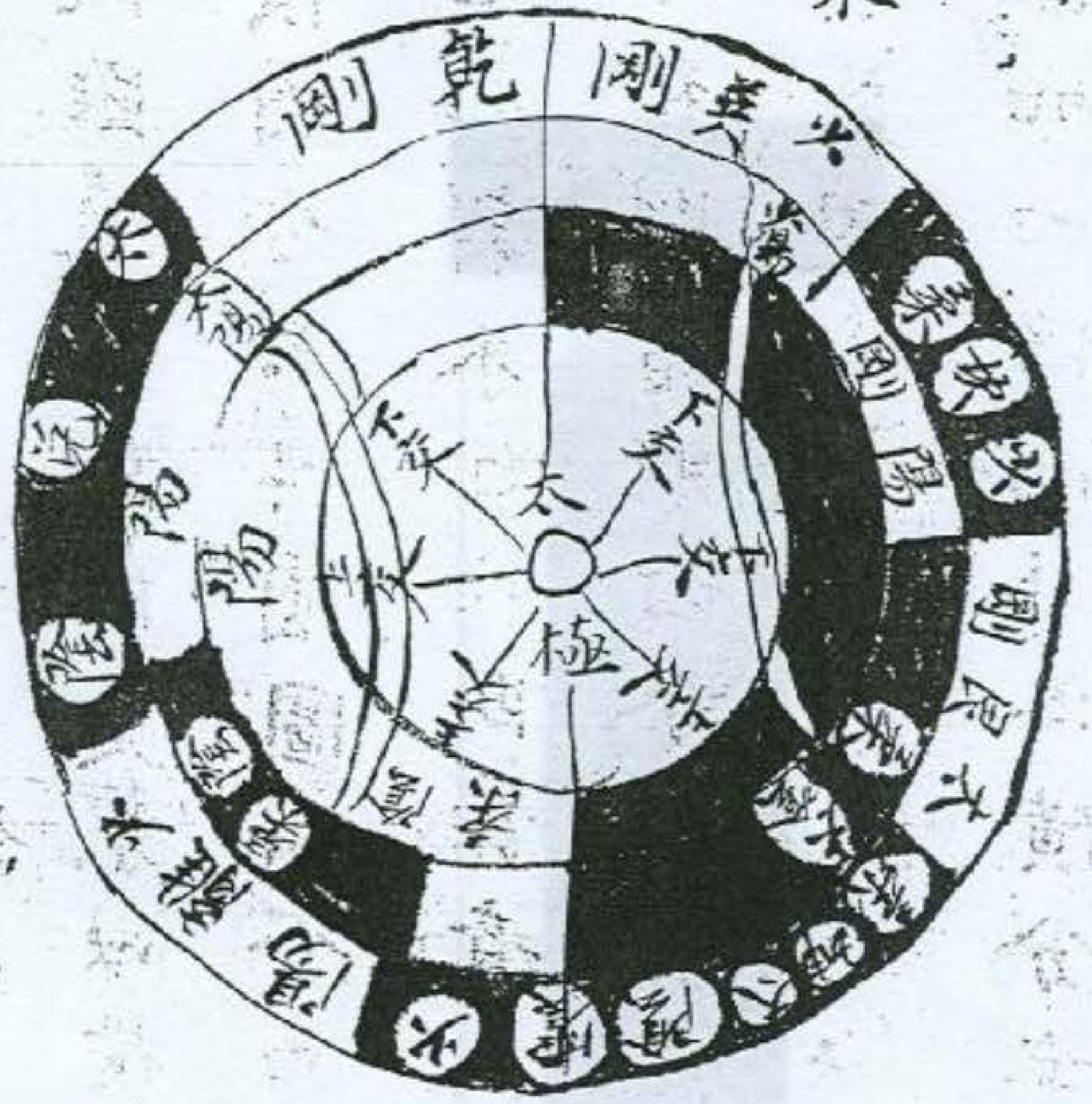
問陰陽太少之交皆有[曰]半何也[謂]曰大抵卦之所以成不過一各生兩而已方太極生兩儀不過一陰一陽然獨陰孤陽豈有生理必各以半体相交易而

互為根然後各生一陰一陽而為四象焉但太陰少陽本陰儀中生也而歸之陽生太陽少陰本陽儀中生也而歸之陰生者則以陽得陰半陰得陽半以為之根故也八卦之生於四象皆可以此例推則知先儒下半字亦非無意

○附看邵子分四象八卦朱子釋與邵子異邵子以太陽為陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔朱子釋之則曰陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰其言陽與剛同而言陰與柔異邵子以太陽為乾

陰陽剛柔相交生八卦

立天之道
曰陰與陽

曰柔與剛
立地之道

太陰為兌少陽為離少
陰為震四卦天四象少
剛為巽少柔為坎太剛
為艮太柔為坤四卦地
四象朱子以乾兌（艮坤）為天
四象離震巽坎為地四
象其言乾兌巽坎同言
離震巽?坤異義見六十
四卦胡氏論

問二數殊塗不約而會何謂也曰玉齋胡氏謂此圖段雖通論圖圖寔先以横圖明之所謂二數者指横圖所生與圓圖所分而言二數相參皆不約而合但詳朱子此段語意先說一卦之上加各八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶云云以至六畫則三畫者亦各加一倍而卦体横分亦為六十四矣而卽繼之曰二數殊圖塗不約而會云云疑是所指二數謂加八相錯之數與三倍横分之數其卦皆六十四

其序皆始乾終坤蓋引橫圖以明圓圖而極言橫圖與數相符之妙耳不然則玉齋常言圓圖卽橫圖規而圓之是圓圖所分原不外橫圖之所生何得言殊塗不約而會耶此說恐不能無病

問朱子論四象生八卦曰乾一奇今分爲八卦之第三爻坤一偶今分爲八卦之第三爻餘皆倣此而初爻二爻之四今又分爲八矣何謂也曰此本橫圖以明圓圖蓋兩儀生四象辰兩儀已分爲四儀是初爻象是二爻到四象生八卦辰四象上各生

一奇一偶故乾得一奇兌得一偶離得一奇震得一偶巽得一奇坎得一偶艮得一奇坤得一偶各爲本卦之第三爻則向之儀象（儀初爻象二爻）已成四段者今又分爲八矣但朱子欲省文故獨舉乾坤而曰餘倣此其曰乾一奇今分爲八卦之第三爻正謂此奇畫今就圓圖中分爲乾体八卦之第三爻坤亦然非謂此一奇而可爲自乾至坤八卦之第三爻也

問乾始坤復皆爲陽陰之分限獨曰乾以分之何也

之前自復而順數則引之於後以至於乾故爲有象之後陰含陽謂坤至垢右邉屬陰而陰中有陽陰主闔其翕聚者所以含畜此陽也陽分陰者謂復至乾左邉屬陽而陽中有陰陽主闢其發散者所以分布此陰也詳見啓蒙玉齋胡氏論

問圓圖陰陽順行逆行之說曰行者或上或下自此適彼之意順行者陽居陽方自下而上陰居陰方自上而下皆始微而終盛逆行者陽居陰方自上而下陰居陽方自下而上皆始盛而終微左爲陽

右爲陰按圖自見[illegible]

問翁氏順行之說如何曰所謂緩速以漸此是發朱子未盡之意然以其陽升陰降爲順陽降陰升爲逆始微終盛爲順始盛終微爲逆亦不出朱子之意也

問翁氏言陽順陰逆不言可知此陰字何所指曰指居陽方之陰也蓋陰主降而居陽方則爲升其逆可知自復至无妄二十八陰爲進無漸其逆可知始於北二十八陰終於南二十八陰爲始盛終微

其逆可知

又問然則所謂陽居右方三十二卦則反是何也曰此陽字當作陰字刊寫之謬耳蓋前言左方三十二卦故此言右方三十二卦與之相返謂右方陰主降自上而下與左方陽之自下而升者相反歷十六变而二陰遯八变而三陰否又三变而四陰觀又二变而五陰剝而坤以藏之其退始緩終速與左方陽之進緩始終速者反自姤至升二十陰訟至師二十八陰遯至謙二十八陰否至坤三十

六陰南則微西則著北則盛與左方陽之北則微東則着南則盛者交此皆與陽相交陰順則陽爲逆亦不言可知也矣

問玉齋胡氏謂造化貴陽而賤陰聖人扶陽而抑陰何處可見又謂消長之際淑慝之分致甚區別如何曰河圖以生數之陽統成數之陰洛書以奇數之陽統偶數之陰造化貴賤之意亦切於此先天卦乾以帝言後天卦震以帝言同一尊陽之意尊陽則抑陰可知又如坤嫌於无陽則稱龍姤憂其

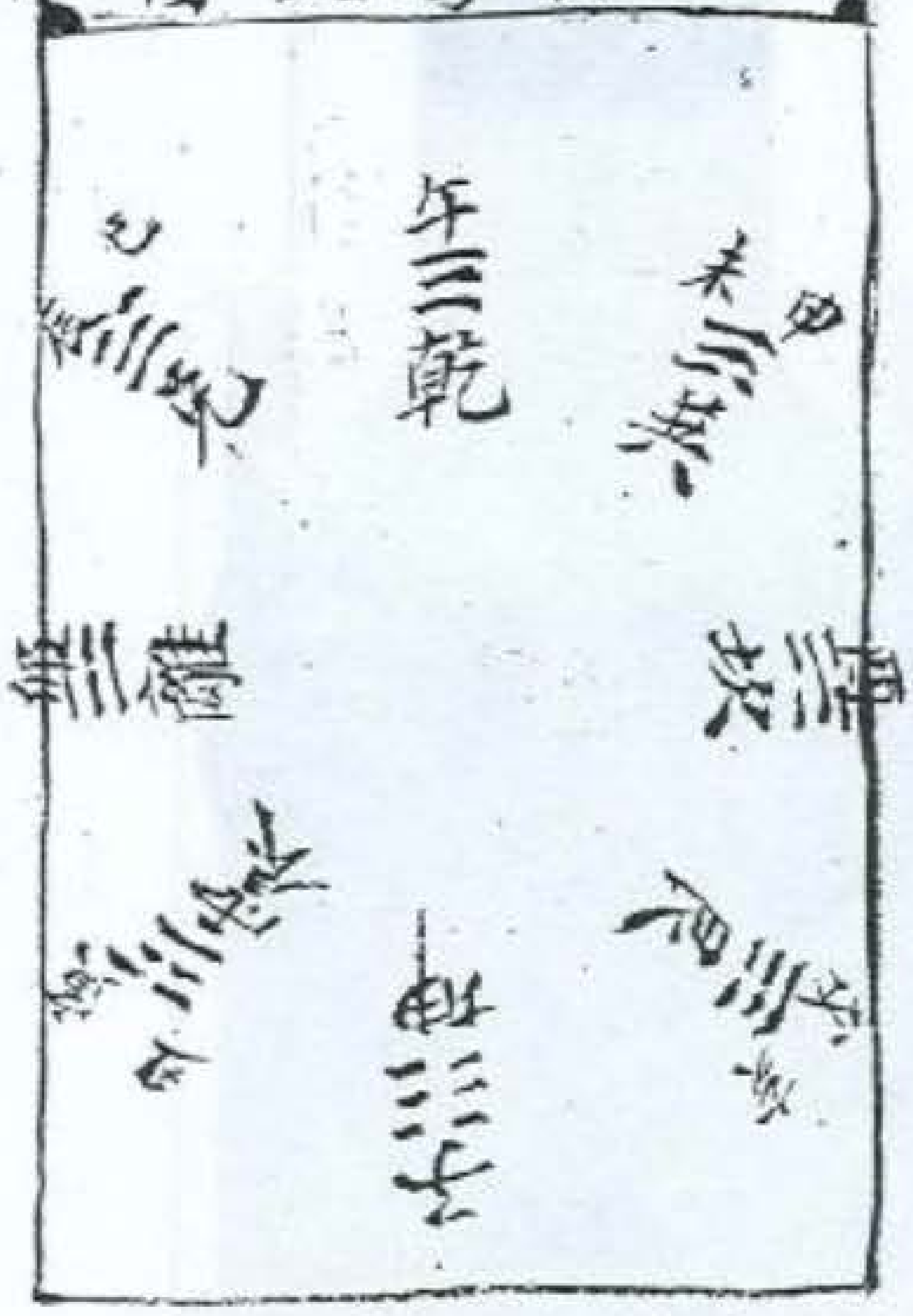
陰壯則勿取凡此類皆扶陽抑陰之意至於內陽
外陰則曰君子道長小人道消內陰外陽則曰小
人道長君子道消其於消長淑慝之區別豈不深
切著明者乎

問邵子言坎離陰陽之限離當寅坎當申而數常踰
之者陰陽之溢然用數不過乎中（寅申之中）朱子則曰
離當卯坎當酉二說如何曰大抵坎離者陰陽之
中春秋爲四辰之中卯酉又春秋之中但邵子不
欲露其盛故謂陰陽用事之分數已於寅申陰陽

分限之辰其分數過寅申而盡卯中酉中者乃其盈溢不待至此而陰陽始用事耳其寔離當卯坎當酉觀邵子亦以坤爲子之半可見矣

附案玉齋胡氏曰乾當午坤當子坎當酉離當卯兑當辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥之位也

八卦屬支圖

問邵子詩天窟根月窟指姤復二卦人爲陽物爲陰何也曰姤復陰陽之生皆在下故曰根窟陽貴陰

賤故有合物之辨

問圓圖一順一逆方圖有逆無順曰圓圖左方自震至乾爲順右方自巽至坤爲逆即説卦所謂数往者順知來者逆也方圖橫看内卦豎看外卦其次皆自乾一至坤八即説卦所謂易逆数也

問動而無動靜而無靜何謂也曰圓圖天也主動然中起於乾坤則以天地定位爲体而未嘗動也方圖地也主靜然中起於震巽恒益則以風雷動散爲用未而嘗靜也

問納甲法自先天圖出如何曰此義未有明文今以意推甲陽之始壬陽之極乾納甲壬象先天之陽生於復而極於乾乙陰之始癸陰之極坤納乙癸象先天之陰生於姤而極於坤戊己十干之中坎納戊離納己先天坎離之居中坎陽故納戊離陰故納己先天圖以巽兌二陰夾乾之左右故亦以兌納丁巽納辛以夾乾所納之甲壬先天圖以震艮二陽夾坤之左右今亦以艮納丙震納庚以夾坤所納之乙癸意其分布亦各有說但求其大

意亦不過始陽終陰盈虛消息循環無窮而已
八卦納甲之妙其源本於月受日光以象觀之月
之初三一陽下生月作震象昏見西方庚地故震
納庚也月之初八上弦陽盈半月作兌象昏見南
方丁地故兌納丁也月十五為望三陽盛盈月作
乾象昏見東方甲地故乾納甲壬甲壬者陽之精
也月十八始虧一陽下生月作巽象月沒西方辛
地故巽納辛也月之二十三日下弦陰生盛半月
作艮象且沒南方丙地故艮納丙為月之三十日

爲晦三陰盛滿月作坤象且於東方乙地故坤納乙癸乙癸者陰之精也戊中央陽土坎爲中陽故納戊己中央陰土離爲中陰故納己焉蓋陰陽各以類從也

八卦納甲圖

問火珠林自先天圖出如何曰焦延壽作卜筮書名

火珠林其法以六十四卦為八宮雖非先天六十
四卦之序用意亦不同但即乾坤二宮而言則由
乾而姤遯否觀剝由坤而復臨泰壯夬其消長之
序寔不出先天圖之外
問朱子答葉永卿論橫圖成圓圖云先自震復却行
以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤何也曰此大
槩言先從中正以處分為半一進一退令其漸離
然後閤合將來亦與前所言拗做兩截轉來是奇（謂陽）
位轉去是偶（謂陰）同一意然轉來轉去之說此却

行順行之説較明但皆引而不發今當竊取其意參以邵子遇巽逢雷之句及玉齋胡氏規而圓之之説而附以己意發之蓋當初六十四卦既成之辰只一横圖然其中三十二卦是陽儀所生三十二卦是陰儀所生在横圖中觀之則陽儀却在右陰儀却在左畢竟未安兼無以見卦氣之運必在陽儀者稍浮而上在陰儀者稍凝而下爲然浮而上者進來左陽方凝而下者進去右陰方到乾遇巽地逢雷恰好闔合規而圓之如此則雖有些些造

作不甚依原畫然不害其為自有此理而邵子遇巽之義其意落字皆不可以簡易者矣今且以八卦横圖寫其上下去來之迴勢以便學者体認推之六十四卦圓圖亦然

陰陽上下來往之圖

右陰方

陽儀浮而上
進來左陽方

乾一 ☰ 其進來右方者後頭純陰則沉而又沉前頭而
兌二 ☱ 又帶少陽則沉而微浮
離三 ☲
震四 ☳ 六十四卦方位圖作復
巽五 ☴ 六十四卦方位圖作姤
坎六 ☵
艮七 ☶
坤八 ☷

其進來左方者前頭太陽則浮而又浮後頭陽又帶少陰則浮而帶沉

左陽方

進來陰方陰儀凝而下

問朱子謂圖雖無言而易中一字一義無不自其

中流出者何也曰易中文字不過説陰陽往來消

長之理而已

問先天六十四卦横圖圓圖方圖其先後及運行之

序與明[陰]畫陽畫之行列多少不可按[不待]圖而知乎曰

可蓋八卦重為六十四若不論三加倍而成但卽

其已成之八卦而重之其法不過先畫乾単体八卦

依次至坤単体八卦共六十四単体八卦於下然

後依次畫乾兌離震巽坎艮坤重於乾単卦八卦

之上便成橫圖六十四卦次序圓圖則取乾兌離震三十二卦居左其序則始乾而復終取巽坎艮坤三十二卦居右其序則姤始而終坤方圖則乾八卦居下第二兌八卦次之以至第八坤八卦居上而成此皆不待思索而能者誠於乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序與夫六十四重卦之上下体如八純乾八純坤天地否地天泰之類皆熟念而強記之則此等圖皆可胸中寫出而其次序方位行列皆可以然推而不勞於按圖矣至於陰畫陽畫多少之

数又不可不知其要蓋八卦単体共二十四畫半陰半陽乾三陽而巽離兌各二陽而一陰坤三陰而艮震坎各二陰而一陽以此推之則下体乾之八卦必三十六陽而陰只有十二以下体無陰故也下体坤之八卦必三十六陰而陽只有十二以下体無陽故也下体巽離兌之八卦必二十八陽而二十陰蓋此三卦者每卦下体十六陽合上体十二陽而爲二十八每卦下体八陰合上体十二陰而爲二十矣下体艮坎震之八卦必二十八陰而

二十陽蓋此三卦者每卦下体十六陰合上体十二陰而為二十八每卦下体八陽合上体十二陽而為二十矣果能推此則圖某卦至某卦某方至某方陰陽多少之数欲有所求皆可立辨而卒應蓋所守至簡故能御煩也然横圖圓圖八卦分布只可以一例看而方圖則八卦相錯又有横看豎看之分方圖在下第一列與右邊第一行陰陽之数同在上第一列與左邊第一行陰陽之数同在下第二列與右邊第二行陰陽之数同上第二列

與左邊第二行陰陽之数同以至下第三第四列之與右邊第三行第四行上第三第四列之與左邊第三第四行其陰陽之数皆同此又何哉以此下体上体之同故也同如第一下列則乾皆下体第一右行則乾皆上体提也餘可類推也凡此先輩哉之所未發有不知其所然而象數無窮之妙則學者之不可不体認耳故并及之

問夏商周之易取用不同曰連山夏易以艮為首歸藏商易以坤為首周易以乾為首

問文王八卦乃八用之位曰用者主四辰而成以变化萬物也

問乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申曰此言四長相交之意蓋先天圖乾居南而交於坤以乾陽始生於北方復復子之半也坤居北而交於乾以坤陰始生於南方姤姤午之半也是皆自陰陽已成之方而交於陰陽始生之方坎本當申以其交於離而向東是西下而東也圖右為上故曰終於寅離本當寅以其交於坎而向西是東上而西也圖左為下故曰終於寅申

問王齋胡氏釋應天應地之意曰先天主乾坤坎離

之交其交也將變而無定位後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位其將變不變如何曰此玉齋胡氏引而未發也蓋上下定位左右門開先天圖所以明自然之体然乾上坤下則否閉而不通坎下離上則反背而未濟必將變為泰為既濟而無定位若後天圖之位則播五行於四辰乘各旺氣以用事焉焉可變乎一少男進之後（艮為少男先天圖在西北陽主進故進居東北震長男之位）一長女退之先（巽為長女先天圖在西南陰主退故退居東南震少女之位）一天地以中相易而為坎

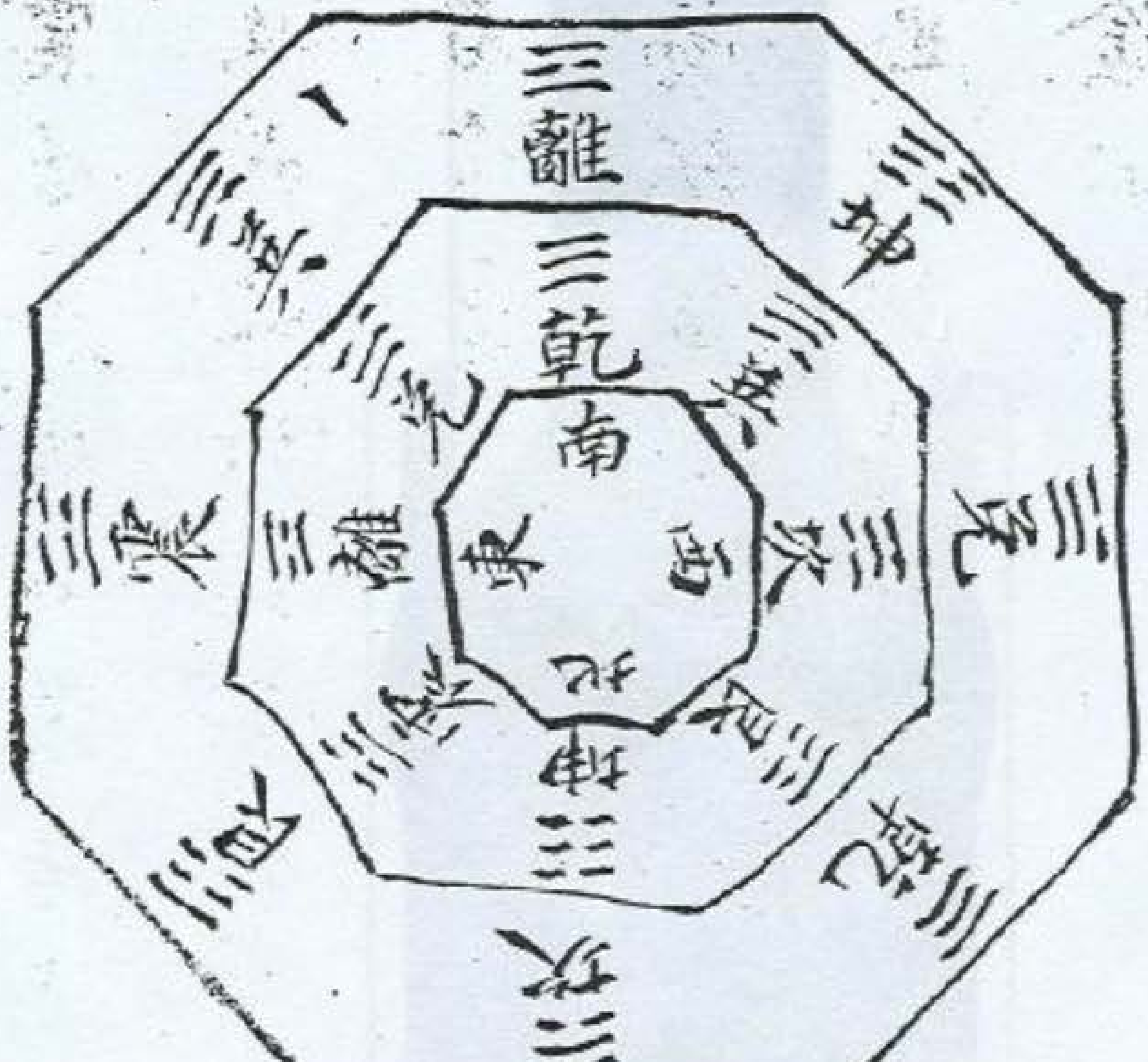
離謂乾得坤中爻爲離坤得乾中爻爲坎一水火以上下相易爲震
兑謂以坎之上爲離之上則爲震以離之上爲坎之上則爲兑一澤雷以上下
相易爲巽艮相字疑作艮反謂兑爻易爲巽震爻易爲艮一風山以上
下相交易爲乾坤謂以巽之上二爻爲艮之下二爻爲乾以艮之下二爻爲巽之
上二爻爲坤右董氏相易之說蓋即後天圖已成之後而言
有此自然之象耳非邵朱所言文王改易伏羲先
天圖之本意
朱子謂坎北進之中離南退之中盖坎離既変爲
既濟之変則離居西坎居東西進而上至南東退

而下至地皆中度也

文王改先天為後天圖

先天之易為後天惟看嫝康熙帝御案之論甚有發明紛紛諸說皆非自然矣

先天圖在內後天圖在外圖

問震兌坎離始終之輕重之說曰物生於春而長於夏成於秋而藏於冬震居東當生育之始離居南當長養之終兌居西當收成之始坎居北當歸藏之終當始者責輕當終者責重

問邵子謂乾坤純陰純陽故當不用之位夫易基乾坤而乾坤反不用何也曰陰陽固易之本体然語其用則獨陽不用孤陰不成

問蔡氏謂西方為陰不用然邵子之言則兌離巽得陽之多艮坎震得陰之多是以為天地之用兌居

西用事而乃以西爲陰不用何耶曰震兌離坎居
四方之正配春夏秋冬以生成萬物此乃先天八
用之本旨兌是正秋之卦其爲有用也不言可知
蔡氏獨就四隅卦論之東則爲陽主用西爲陰不
用所以明夫巽艮陰陽雜之所以居東隅乾坤陰
乾陽純之所以居西隅耳非槩謂正西之西也

問邵子既以文王八卦爲八用之位下文獨以六子
爲天地用乾坤不用其言毋乃自相矛盾耶朱子
更爲之說則以震兌坎離爲用事之卦而乾坤巽

艮則有半用向用全不用全未用未用不復用之辨果與邵子之意異乎曰以八卦爲八用之位繫言夫後天之學爲致用也然天地之用者必在於四辰之正而四辰之交（交如夏末秋初冬末春初之數）者不可以並言成天地之用者必由於二氣之合而二氣之專者不容以繫論此震兌坎離以二氣之交居四方正位巽艮不交而雜當用中之偏乾坤陰陽純又居偏中之不用也雖然極陽極陰乃乾坤之全体而三男三女各得其一体於乾坤則乾坤

雖不用而劉雲莊所謂六卦之用無往而非乾坤之用明王齋所謂六子之用即乾坤之用者誠確論也豈得以邵子之言為分背耶若夫四辰司序雖皆天地之用而天地之大德曰生則用之於春夏者其意常勝於秋冬之肅殺而夏之長養其功用又多於春之發生故朱子更為之說於四正卦之後專論四隅之卦自乾坤純陰純陽不用言之於坤則以其母道常親而曰猶半用半用者何謂居西而猶閒於長養之方也於乾則以其父道常尊而曰

全不用全不用者何謂西北則純乎肅殺之地也自巽艮陰陽常用中之偏言之於巽則以長女可任事而曰稍向用稍向用者何謂東隅而漸進夫乎長養之方也於艮則以其少男未習於事而曰全未用全未用者何謂東隅而猶間於肅殺之地也朱子此說所以發邵子未盡之意至於就四隅不正之中但以陰方陽方為用不用之別而[曰]居東者未用居西者不復用則又本邵子巽艮用偏乾坤不用之義說雖更而意未嘗悖也

問朱子更邵子之說末云故下文歷舉六子而不數乾坤云云 何指乎曰朱子此條說本出啓蒙啓蒙於後天方位圖下邵說之前先引說卦三章前二章自帝出乎震至成言乎艮皆歷舉八卦後章自神也者妙萬物爲言至莫盛乎艮只舉六子而不及乾坤朱子所謂下文蓋指此今編經者只舉邵說而以朱子此條說繹之殊覺突兀須詳說卦文意方可通

問邵子論先天圖曰乾坤縱而六子橫易之本也先

言縱而後言橫論後天圖曰震兌橫而六卦縱易之用也先言橫而後言縱其不同何也曰先天對待以立体所重在乾坤有乾坤之縱以立南北之位然後六子之橫布列於東西者倚之以爲主後天流行以致用所重在震兌有震兌之橫以當春秋之分然後六卦之縱成全於東冬夏者資之以爲始 見啓蒙玉齋胡氏論

問月生於西之說曰日月本皆隨天左旋但月受日光晦朔之後離日甚近日既没其光射月但有些

子明在西方此蓋言明之生必始於西耳

問朱子答袁樞有十二卦之說何所指曰朱子意謂此所論冬春為陽夏秋為陰與彖辭相表裏自是一說但與其他所說四辰之陰陽如十二卦分屬十二月之類各不相通蓋自復一陽生於十一月之半歷頤臨泰夬至四月之半而為純陽之乾自始一陰生於五月之半歷遯觀剝至十月之半而為純陰之坤此方是陰陽生消微長次第非截然冬為陽而夏為陰也

問後天說中取義又多不同如何曰乾之諸文周公取象於龍而夫子說卦則以乾為馬坤之卦辭文王取象於馬而夫子說卦則以坤為牛其不同類如此

卦變圖以下

問自然之易伏羲文王周公孔子之易曰此疑是朱子就九圖說河圖洛書是自經然之易先天是伏羲之易後天是文王周公之易變卦是朱(孔)子之易

問程朱所取变卦同異如何曰程子所取者九卦其

七卦大抵云自泰否上下二体各交易一爻而成
其卦則云剛自外來朱子所取者十九卦大抵言
卦中互換一兩爻或上移下或下換上有自一卦
來者有自二卦來者有自三卦來者各有所指要
之程子所取九卦亦在朱子所取十九卦中今仍
卦序圖列而註程朱所取之義于下以便稽考

訟䷅彖曰剛來而得中程子曰九二剛自外來而成
訟朱子謂自遯而來䷠剛來居二柔來居三

泰䷊彖曰小往大來朱子謂自歸妹來䷵六往居四

九來居三
否䷋彖曰大往小來朱子謂自漸而來䷴九往居四
六來居三
隨䷐彖曰剛來而下柔程子謂否卦乾之上來居坤
之下坤之初往居乾之上䷋朱子謂自困九來居初
初䷮自噬嗑九來居五䷔自未濟來兼之䷿
蠱䷑彖曰剛上而柔下程子謂自泰䷊乾之初九上
而為上九坤之上六下而為初六朱子謂自賁來
者初九上而六二下䷕自井來者九五上而上六

下☰自未既濟來者兼之☰

噬嗑䷔彖曰柔得中而上行朱子謂自益卦䷩六四之柔上行至五而得其中

賁䷕彖曰柔來而文剛分剛上而文柔程子謂泰䷊下体本乾柔來文其中而爲離上体本坤剛往文其上而爲艮唭分者文乾之中文往文於艮之上也朱子謂自損䷨卦者柔自三來而文二剛上自來而文三自既濟䷾來者柔自上來而文五剛自五來而文上

无妄䷘彖曰剛自外來而爲主於内程子謂初爻剛自外來朱子謂爲卦自訟而變䷅九自二來而居於初

大畜䷙彖曰剛上而尚賢朱子謂自需來䷄九自五而上

咸䷞彖曰柔上而剛下程子以否卦言䷋柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮朱子謂自旅來䷷柔上居六剛下居五

恒䷟彖曰剛上而柔下程子以泰卦言☰乾之初上

居於四坤之四下居於初朱子謂自豐䷶來剛上居二柔下居初

晉䷢彖曰柔進而上行朱子謂自觀䷓而來為六四之柔進而上行以至於五

睽䷥彖曰柔進而上行得中而應乎剛朱子謂自離䷝而來柔進居三自中孚䷼而來柔進居五自家人來者兼之䷤

蹇䷦彖曰利西南往得中也朱子謂自小過䷽而來陽進居五而得中

解䷧彖曰利西南往得衆也其來復吉往得中也朱子謂自升䷭來三往居西入於坤体二居其所而又得中

升䷭彖曰柔以辰升朱子謂卦自解䷧柔上居四

鼎䷱彖曰柔進而上行朱子謂卦自巽䷸來進居陽五

漸䷴彖曰進得位往有功也程子以否䷋四復上進而得正位三離而爲上遂得正位朱子謂自渙䷺而來九進居三自旅䷷而來九進居五

渙䷺彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同程子以
否䷋卦言九來居二六上居四朱子謂卦自漸來
䷴來九來自居二而得中往六居三得九之三位而
上同於四

一程子九変卦歌訣
隨蠱賁咸恒漸渙七者皆自乾坤変訟與旡妄
剛外來程子傳中凡七見

一朱子十九変卦歌訣
訟自遯変泰歸妹否從漸來隨三卦自困次噬嗑

未濟兼蠱則賁井既濟改噬嗑六五本益生賁原
於損既濟會先妄訟來大畜需咸旅恒豐相更代
晉從觀來睽有三離與中孚家人繼蹇利西南小
過來鮮升二卦相爲体畧由巽至漸渙旅渙自漸
來終変倒

問啓蒙三十二圖変倒如何曰此圖乃朱子所作即筮法
揲蓍老陽変陰之変老陰変陽之変一卦可変爲六十四卦圖中
変之序如乾則自初一爻変爲姤終經六十三変則
六爻盡変而爲坤坤自初一爻変爲復經六十三

爻變則六爻盡變爲乾本是一卦一圖以相對故令二卦爲一圖共三十二圖順看逆推亦各具六十四卦今則列乾坤二卦爲例餘以此推其䂓式雖不盡依啓蒙其序則如此也

乾坤二卦變例同之圖

乾 姤 同人 履 小畜 大有

夬 遯 訟 巽 鼎 大過

无妄 家人 離 革 中孚 睽

兌 大畜 需 大壯 否 漸

旅 咸 未濟 困 蠱 渙

井䷯ 恒䷟ 一着乾卦首乾次姤順致至井恒噬嗑隨賁以至坤終

益䷩ 噬嗑䷔ 一着坤卦首坤次復逆數至噬嗑益恒井以至乾終

隨䷐ 賁䷕ 既濟䷾ 豐䷶ 損䷨ꓽ 節䷻

歸妹䷵ 泰䷊ 觀䷓ 晉䷢ 萃䷬ 艮䷳

蹇䷦ 小過䷽ 蒙䷃ 坎䷜ 解䷧ 升䷭

頤䷚ 屯䷂ 震䷲ 明夷䷣ 臨䷒ 剝䷖

比䷇ 豫䷏ 謙䷎ 師䷆ 復䷗ 坤䷁

朱子周易五贊以下

問朱子謂前後十卦又自有貞悔如何曰凡靈卦中

变至三爻然後有前後十卦之例益以一卦而变爲六十四卦其中三爻变者每爻之变皆十二卦如此占得乾卦則自否初二三爻变至恒初五上爻变共十爻卦爲前十卦自益二三四爻变至泰四五上爻变共十卦爲後十卦坤則自泰至益至爲前十卦自恒至否爲後十卦餘倣此此所謂自有貞悔意亦謂前十卦則以本卦貞爲主、後十卦則以爻之卦悔爲主、與前後義見後所説之提法

問倚数之原元參天兩地衍而極之五十乃備曰元

猶始也謂数始於天之三奇地之二偶二三合則
爲五極猶終也一者数之始十者数之終一則後
面有九二則後面有八三則後面有七四則後面
有六五則後面有五衍之各極其数則一合九二
合八三合七四合六五合十各成十数合之共五
十河圖洛書之中数五皆五即数之祖所謂大衍
者蓋圖書中之五點有一點小衍之爲十合五點
大衍之通爲五十也

問常編既絶八索以法曰夫子曉年好讀易常絶至

於三絕言其動（勤）也於是讀易道以默八索故曰八
索以祛
又問朱子明筮賛自老極而变以下二十句曰老極
而变謂爻得三少爲老陽变少陰三多爲老陰变
少陽少守其常謂爻得一少兩多爲少陰（阳）不变得
兩少一多爲少陰不变六爻皆守彖辭是當謂六
爻不变則占卦辭如得乾卦則占彖辭乾元亨利
貞是也变視其爻謂卦中变一爻如乾变初爻爲
姤則占乾初九爻辭潛龍勿用是也兩兼首尾謂

卦中変二爻則如乾変初爻二爻為遯或初爻三
爻為訟則占乾初爻與二爻或初九共三爻初爻
二爻則以二爻辞見龍在田為主初爻三爻則以
三爻辞終日乾乾云云是也為主大抵爻在上者
謂之首在下者謂之尾変及三爻占両卦体体謂
卦辞也如乾変否則占乾卦辞元亨利貞與否卦
辞否之匪人云云是也或四或五視彼所存四二
五一二分一専謂卦変至四爻或変至五爻則視
所変出之変卦存某爻不変者占之如乾変四爻

為觀則占觀之五上二爻之辭乾変五爻為剝則
占剝之上爻辭変四爻則占分觀卦所存之五爻上
爻而二者則以五爻為主変五爻則占專剝卦所
存之上爻故曰二分一專皆変而他謂六爻皆変
乾変坤是也新成舊毀新謂変出之卦舊謂本卦也
消息盈虛舍此視彼言吉凶悔吝皆舍本卦而以
所変出之卦辭占也乾則占用九爻坤則占用六
爻泰愓匪人者謂泰盡変而為否否卦辭曰否之
匪人云云故可惧也姤喜來復者謂姤卦盡変則

為復復卦辭曰七日來復利有攸往故曰喜也

問三爻變則占本卦及變卦之彖辭而以本卦為貞變卦為悔前十卦主貞後十卦主悔曰十卦為貞支卦為悔此一定之例但占得卦辰如三爻變在前十卦雖同占本卦支卦彖辭而以本卦之彖辭為主蓋本卦貞也故曰主貞三爻變而在後十卦則雖占本卦支卦彖辭而以支卦彖辭為主蓋支卦悔也故曰主悔

問前十卦後十卦共二十卦得卦辰何以便知其為

前爲後曰但記三爻變而有初爻者爲前十卦三爻變而无初爻者爲後十卦此是提法

問八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專何謂也

曰朱法子所言卦象考之於經爻卦爻詞其用不專在所說之象

問六虛之義曰此本繫辭周流六虛之文謂六爻皆未有寔事也

朱子筮儀以下

問朱子筮儀於一變之下曰奇者三而偶者一何也

曰此言一変所餘之策為奇数謂一箇四数也者三様或左一右三左二右二左三右一為偶数謂二箇四数也者一様左四則右亦四故曰奇三偶一九一変除掛一数不併

問二変之下言奇偶各得四之二何謂也曰此言二変所餘之象〔策〕為奇数者二様或左一右二左二右一皆是三数合掛一数為四是一箇四数為奇為偶数或左四右二〔三〕左三右四皆是七数合掛一数為八是二箇四偶数為者二様共四様餘策或奇或偶各得四様中之二様也

問過揲之数為陰陽老少如何曰原來只有四十九

策三变所餘之策或三少是十三策内扐十二掛一合之
則已揲所存之数三十六策而為老陽益老陽数
九四其九而為三十六也或三多是二十五策内扐
策二十四掛一合之則已揲所存之策二十四策而為老
陰蓋老陰数六四其六而為二十四也或一少兩
多一少四兩多十六是二十一策内扐二十掛一合之則揲所
存之数二十八而為少陽少陽数七四其七而為
二十八也或兩少一多兩少八多亦多八一是十可七策内扐十六
掛一合之則已揲所存之数三十二策而為少陰少陰

数八四其八而爲三十二也
問京房以甲子起卦如何曰如今卜法得乾卦則初爻
納甲子二爻納甲寅三爻納甲辰之類卽其法也
問朱子筮短龜長之說謂一爻畫便只有三十二卦
二畫只有十六卦三畫只有八卦四畫只有四卦
五畫只有二卦何謂也曰自乾一至坤八每卦畫
八卦於上爲六十四如今一畫定爲初爻得陽畫
則此卦下体不出乾兑離震而重卦亦不出乾兑
離震体之三十二卦其巽坎艮坤一邉三十二卦

無與焉益巽坎艮坤一邉初爻皆陰畫故也初爻得陰畫則此卦下体不出巽艮坎坤而重卦亦不出巽坎艮坤体之三十二卦其乾兑離震一邉三十二卦亦無與焉益乾兑離震一邉初爻皆陽畫故也至如初陽而二爻亦得陽畫則但求之乾兑二体十六卦二爻得陰畫則但求之離震二体十六卦初爻陰而二爻得陽畫則但求巽坎二体十六卦二爻得陰畫則但求艮坤二体十六卦故曰只有十六卦三畫則下体已成不過求之本卦上

卦故云只有二卦到四畫則因下体卦而推之如
下体乾而四爻得陽畫則知其不出夬大有大壯
四卦以此四卦由乾兑離震重之故也下体乾
而四爻得陰畫則知其不出小畜需大畜泰四卦
以此四卦由巽坎艮坤重之故也他可以類推到
五畫則又因四畫以推之如下体乾四畫陽而五
畫又得陽則知其非乾則夬五畫得陰便知其非
大有則大壯故曰只有二卦此大槩言筮法不待
六畫成而可以意揣度纔有揣度不能不容心於

其間終不若龜卜之一贖成兆尤爲自然也筮短龜長之辨非朱子㝡能發此論

問

三变所餘之策左右一二三四之数何從而定曰此甚易曉原來只有四十九策初一变掛一策存四十八策爲二十四箇無零数故左右手策雖或多少不同然左是四数則可知左[右]亦四数左二則知右亦二左三則知右一左一則知右三至於初变得九則第二变存四十数[策]初变得五則二变存四十四策[掛一策]則所存策凡三十九（指初变得九存四十策者）

或四十三（指初変得四十四者）五存二十九則九箇四而零
三四十三則十箇四而零三故左右手策雖多少
不同然左是四數則知右必零三左零三則知右
必四左二則右必一左一則右必二（皆一定之数也）至於初変得
九二変得八則第三変存三十二初変得九二変
得四或初変得五二變得八則第三変存三十六
初變得五二變得四則第三変存四十掛一策則
三十二者存三十一為七个四而零三三十六者
存三十五為八个四而零三四十者存三十九為

九了四而零三故左右雖或多少不同而揲蓍之
数亦與二變同也
易說綱領以下
問兇何以作八卦樹木何以見数曰此言圖書亦不過一
二三四五六七八九数之而八卦由此畫則於兇
木而求一二三四五六七八九亦可以起数耳
問管輅郭朴之學曰管輅漢獻帝辰人精於推占風
角数學通神郭朴晉元帝辰人得於青囊經洞徹
五行

問程子謂詩書春秋不可逐句看尚書論語可以逐着何也曰凡詩人之情一節深一節一節急一節必通篇着先後章句然後得其情易卦中爻之才剛柔不同正不正中不中應不應互異必總着六爻然後知吉凶之所自春秋屬辭比事必合上下文參其事寔考其義例然後知褒貶可定皆不可以逐句着若尚書論語却不如此且如堯典言克明峻德便知堯之能明其德論語學而辰習言學而辰習便知聖人教人以學習兼舉皆不待着一

章首尾而意皆可通

問由孟子可以觀易如何曰此言孟子之踐履皆易如醜金同而受不受異幣交同而見不見異大抵隨時變易之意

問程論令人看易有添德減之說何謂也曰德猶義也言易理人若不熟徒以己意就卦爻義上穿鑿說故得以任意添減牽合附會雖不適乎中正之歸亦不覺也

問朱子言数是理之分限節度處得陽必奇得陰必

偶物理同然但陽數所以奇陰數所以偶却是何故曰此義未有所聞且淺言之大抵有太極則有陰陽然其序必先生陽後生陰陽先故數奇陰為陽之偶故數偶恐若此

問朱子言卦畫既立便有吉凶之由又曰事有當否之異何指乎曰事指卦之陰畫陽畫當否謂有當位不當位也

問左氏所載可見古人用易處曰左氏所載筮法不專主繫辭多以本卦支卦上下体之象推說吉凶

問羲文周公自略而詳曰伏羲只以卦畫斷吉凶文王始觀卦体之象而為彖辭周公又視卦爻之变而為爻辭始略而終詳也

問夫子純以理言朱子旣曰未必羲文本意又曰事上說理亦是如此何也曰夫子雖以理言然亦講說此卦此爻所以吉凶之理先非解羲文當初之意而已故云然

問古今有大闔闢小闔闢如何曰闔是閉藏闢是開發陽則開陰則閉大闔闢如邵子所云子會開天

丑會開地戌會闔消天亥會闔消地又如孟子言天下之生一治一亂是也小闔闢如一歲一日之間陽分便開陰分便闔是也

問漢儒互体变卦五行納甲飛伏之法曰漢儒是指京房輩去初上二爻爲互体取六爻之動爲变卦八卦中互有生尅（如巽木生離火離火尅乾金）則火取之而參諸五行十二支分爲陰陽則取之而納諸八卦與夫布卦不見用神則求諸八宮首卦謂之伏飛神以本卦爻爲飛伏神而有飛來生伏飛來尅伏之說

問王輔嗣伊川皆不信象曰王輔嗣曾曰得意在忘象伊川亦曰理无形也假象以見義

問朱子作易象說象曰此言但就易中之象解說象不敢求之於易象外之理

問火珠林起課如何曰火珠林即今卜書焦延壽所作但用爻而配干支五行不用爻辭

問古易便用厚生周易始有正德曰伏羲之易只有卦畫教之以筮卜以斷吉凶知趨避而便用厚其生至周易始有利貞貞吉之戒所以正民德也

ECOLE FRANCAISE BIBLIOTHEQUE D'EXTREME-ORIENT

易膚叢說卷一畢

ÉCOLE FRANÇAISE
BIBLIOTHÈQUE
D'EXTRÊME-ORIENT

ECOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT BIBLIOTHÈQUE

桂堂易膚叢說卷貳

河圖乾坤坎離分爲四寔兑震巽艮分居四虛說

河圖析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兑震巽艮者是析二七之合則七仍居南而爲乾而移二補東南隅之空爲兑析三八之合則八仍居東而爲離而移三補東南隅之空爲震析四九之合則九居仍西而爲坎而移四補西南隅之空爲巽析一六之合則六仍居北而爲坤而移一補西北隅之空爲艮析四方之合就以補四隅之空

也析去其所合者而使六七八九不動以爲乾坤
坎離卻以所合者補四隅處以爲兌震巽艮則離
與震仍居少陰之二八坤與艮仍居太陰之一六
其乾兌巽坎之陽卦亦各當二七四九之陽數但
老少易位則以陽主動故耳以其卦配數離震坤
艮同而乾兌巽坎異是所謂象之列于西南者不
叶所生之卦也又以圖之數各配其卦則橫圖圓
圖于太陰一象各以坤艮二卦處一六蓋一六者
太陰之數坤艮者太陰宮之卦也數與卦皆合也

横圖圓圖于少陰一象各以離震二卦處三八蓋三八者少陰之数離震者少陰宮之卦也数與卦皆合也是老陰少陰之卦與数所以相同而无異者以陰之老少主静守常則不變也是所謂陰之老少不動也横圖于太陽一象以乾兌二卦處四九蓋乾兌者太陽之卦四九則太陽之数也横圖于少陽一象以巽坎二卦處二七蓋巽坎為少陽之卦二七則少陽之数此蓋其正也圓圖于太陽一象以乾兌二卦處二七而不處四九是以太陽

之卦而當少陽之數又于以少陽一象以巽坎二卦處四九而不處二七是以少陽之卦而當太陽之數此蓋其變也是太陽少陽之卦與數所以不同者蓋陽之老少主動而適其変又不守其常也是所謂陽之老少迭遷也

先天八卦横圖説張九儀曰君子觀于一動一散而知風雷相薄之苟矣觀于一烜一潤而知水火相濟之美矣觀于一止一説而知山澤通氣之佳矣觀于君之藏之而知天地定位之大矣然所以知

之之故在動散君藏之序由一陰陽一由中摩盪以極于外故圓圖乾坤當中首言天地定位方圖震兌在內先說風雷相薄所謂天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生也

先天八卦圓圖說

張九儀曰天氣職覆輕清之氣上浮地質職載重濁之質下凝乾南坤北故曰天地定位西北多山崑崙為山之祖東南多水大海為水之歸然俱從山出而山見水即止故曰通氣雷從地起故一陽生於坤之初風從天下故一陰生

於乾之始風以助雷威雷以鼓風力故曰相薄日
爲火精出乎東月爲水精出乎西相代爲明故曰
不相射
吳景鸞公曰先天八卦蓋理氣之体也乾以純陽居
南坤以純陰居北自乾坤而男女生離得坤之正
性故中虛有日之象日出于東故正位乎東坎得
乾之正性故中滿有月之象月在于西故正位乎
西四正既定然後乾一變爲巽故巽居乾左二變
爲艮故艮居坎左三變成坤坤一變爲震故居坤

左二變成兑故兑居離左三變成乾此变化之序

自然之理也其法自坤子中至乾午中午中至子

中為陰以六十四卦分布為大圓圖象以推二十

四氣之運用自冬至一陽而復周流至夏來至初

而為乾故自子中至午中為天地長養萬物之氣

其數主生故雷雨居春夏盛茂發生係焉自夏至

一陰而姤流行至冬至而為坤故自午中至子中

為天地歸藏之氣其數主煞故霜露居秋冬結冥

收藏係焉

後天八卦圓圖說張九儀曰後天位易之序易繫已詳而所以相易之故今試以淺言之東方木位于辰爲春于人爲仁震巽屬木故易而居東南方火位于辰爲夏于人爲禮離屬火故易而居南西方金位于辰爲秋于人爲義乾兑屬金故易而居西北方水位于辰爲冬于人爲智坎卦屬水故易而居北至坤居西南者以火能生土土能生金也艮易居東北者萬物皆歸于土冬盡春生非土不能止水非土不能載物猶仁義禮智之德非信不成故

聖人易艮居東北者即成之之旨也
吳景鸞公曰後天八卦得位蓋理數之用也帝出乎
震震東方也震爲雷雷奮發而物生春爲陽之始
故震居之說言乎兌兌正西也兌爲澤有潛畜之
義秋爲陰之始故兌居之震以一陽在下兌以一
陰在上故曰終交齊言乎巽巽東南也巽爲風長
育萬物故居東南成乎艮艮東北也艮爲山山結
止物物作於春初而止於冬末萬物之所以成始
而成終者也故艮居之艮以一陽在上巽以一陰

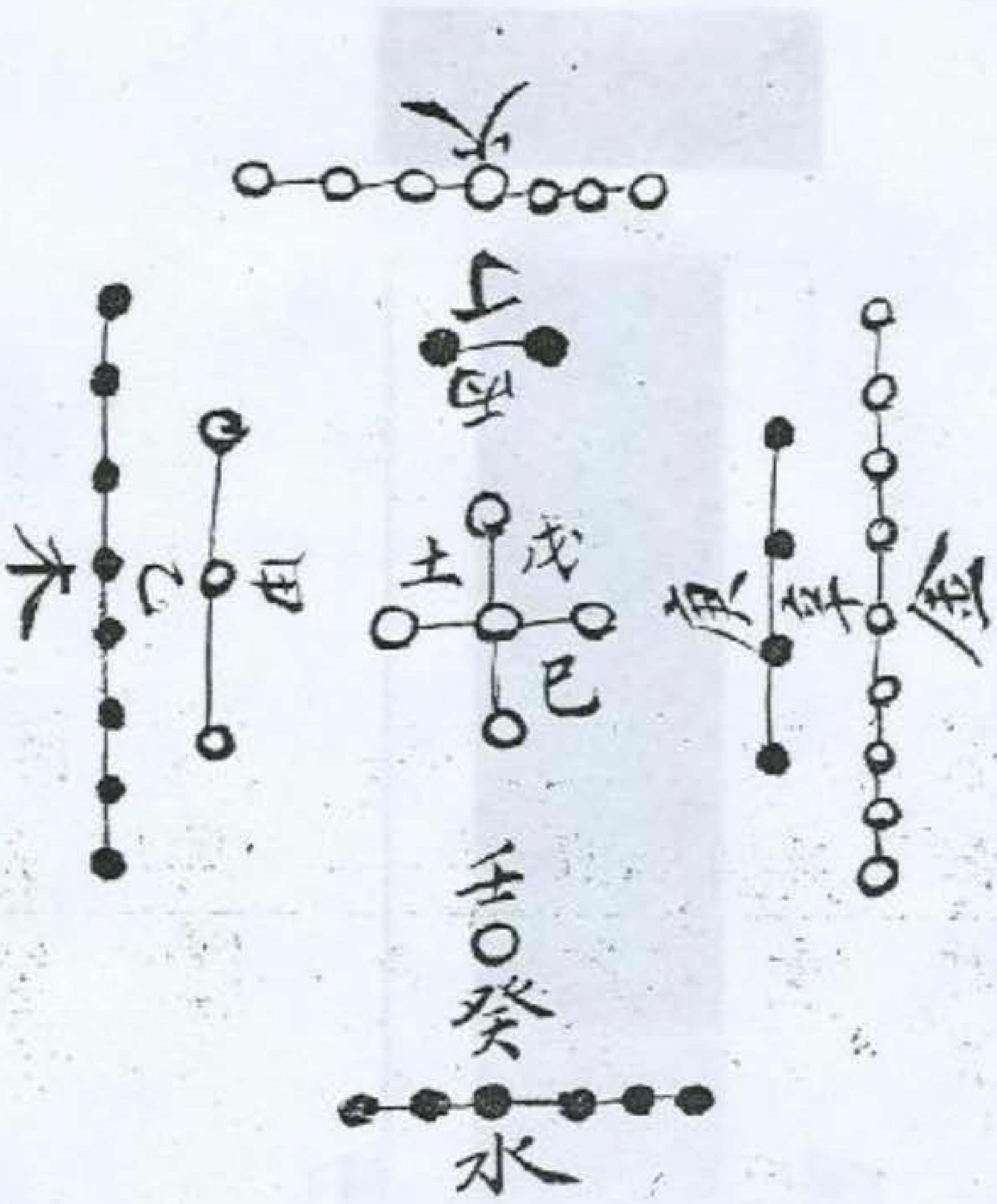
在下故曰不交戰于乾乾西北也致役乎坤坤西南也伏羲起乾坤於上下相取交化物之得其成男女用事有父母退居陽以順動故乾順退居東北陰以逆行故坤逆退居西南言戰者天地至此肅殺之極言役者天地至此肅殺之初乾以純陽老亢坤以純陰老極無生成之意故曰當不用之位相見乎離離正南也夏至陽極陰生故離居之勞乎坎坎正北也冬至陰極陽生故坎居之坎陽居中

天地四象歌

八卦分爲天地四、陰陽剛柔象各二、太太少少合而交、諸儒論説半同異、後兩儀中判別詳陰別剛柔陽陰陽、太與少変少変太、究夫底意出文王、日乾月兌又離星、況兼風震四天成、火艮水坤又坎土、況兼石巽四地生、考亭先生反異指、太少相交從其類、乾坤兌艮象爲天、巽坎震離象爲地、非無所祖伏羲圖、分明語意廣究夫、何如人復闕疑者、不信余歌盍問胡、 胡玉齋

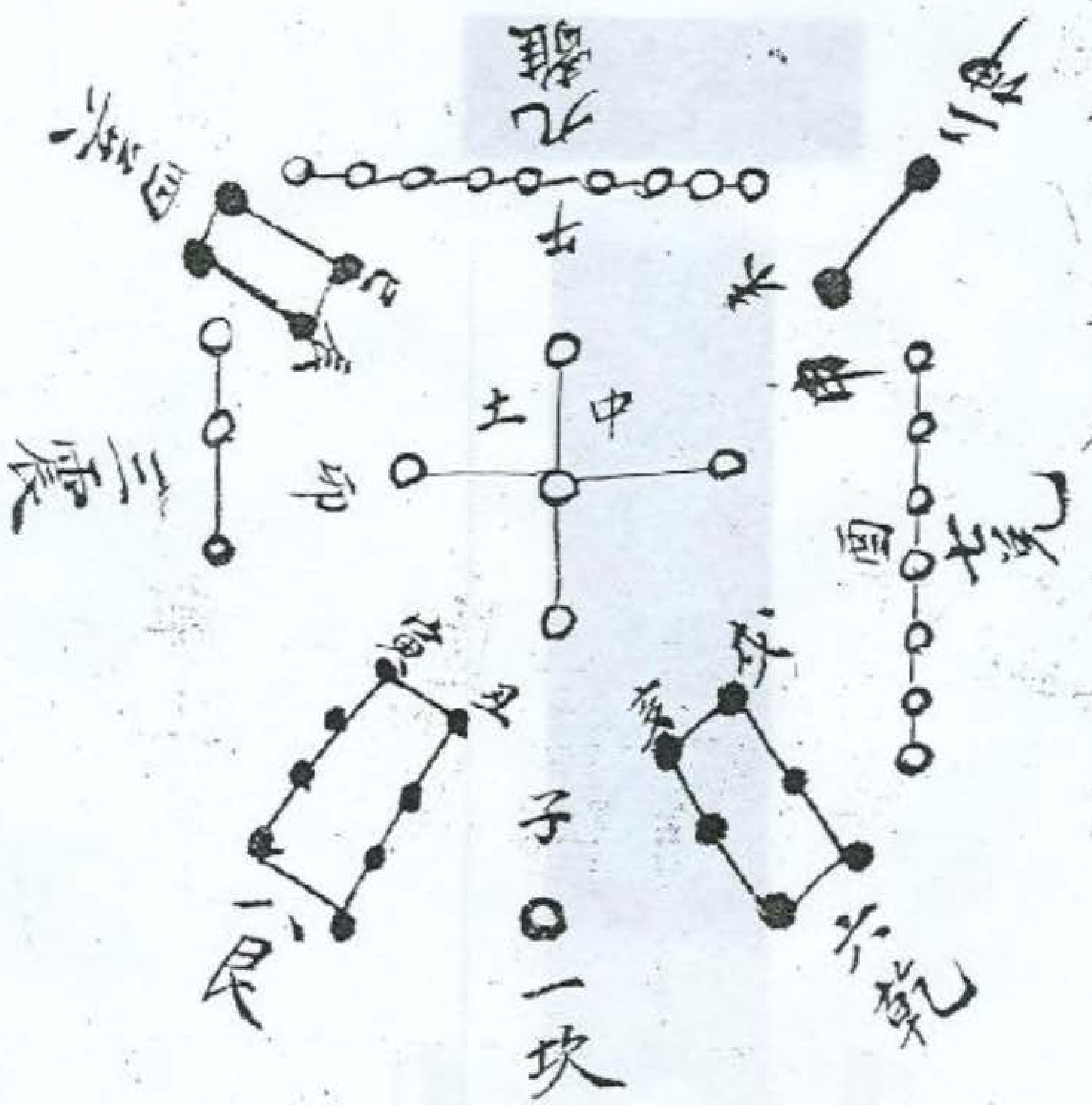
天干原于河圖

按天干出于河圖天一生壬水地六生癸水天三生甲木地八生乙木天七生丙火地二生丁火天九生庚金地四生辛金天五生戊土地十生己土

地支原于洛書

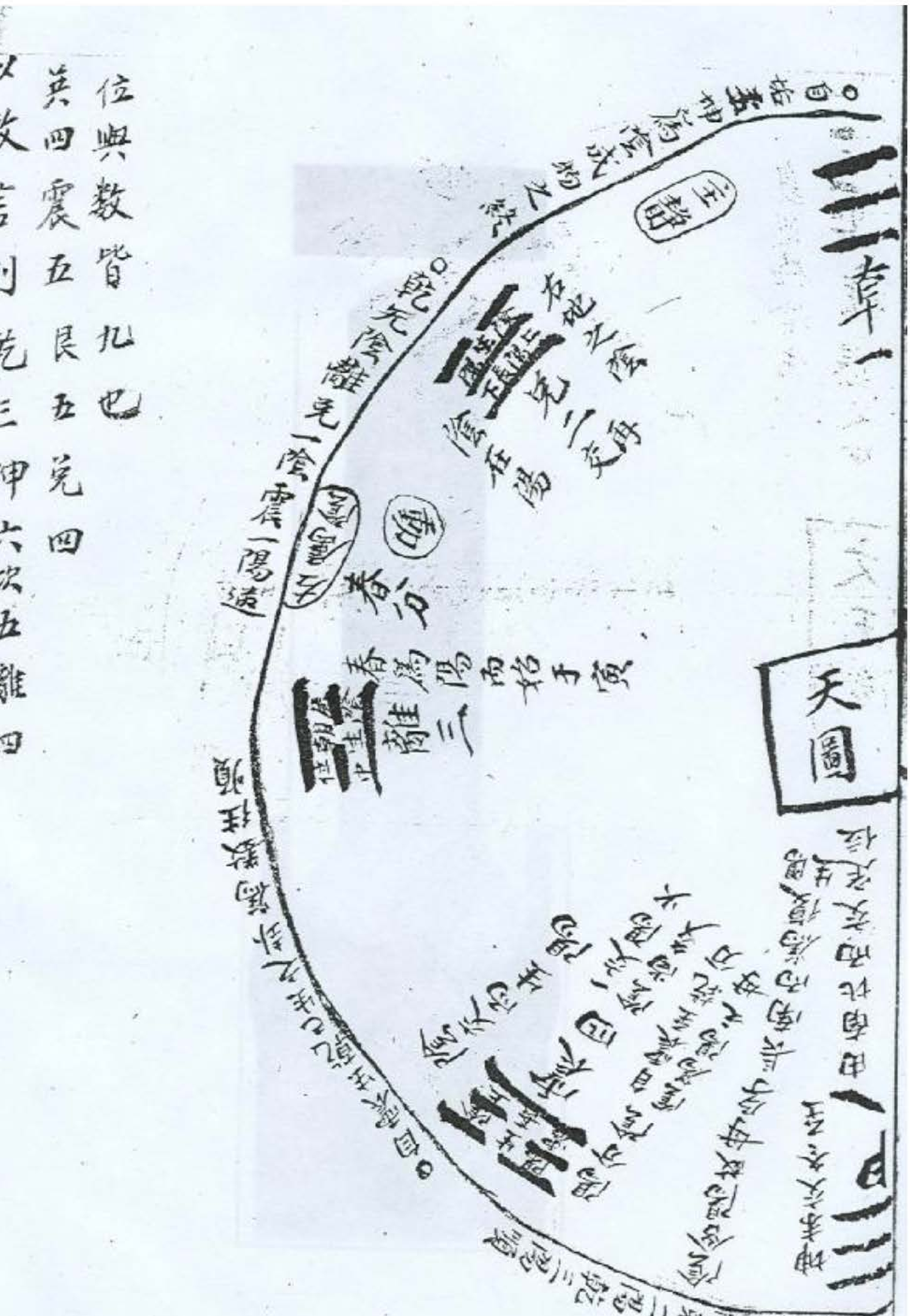
按地支出于洛書子午卯酉得天陽之數而居四正寅申巳亥辰戌丑未来得地陰之數而居四隅陽效奇故各主其一陰數偶故各主其二辰戌丑未無定位寄居四隅

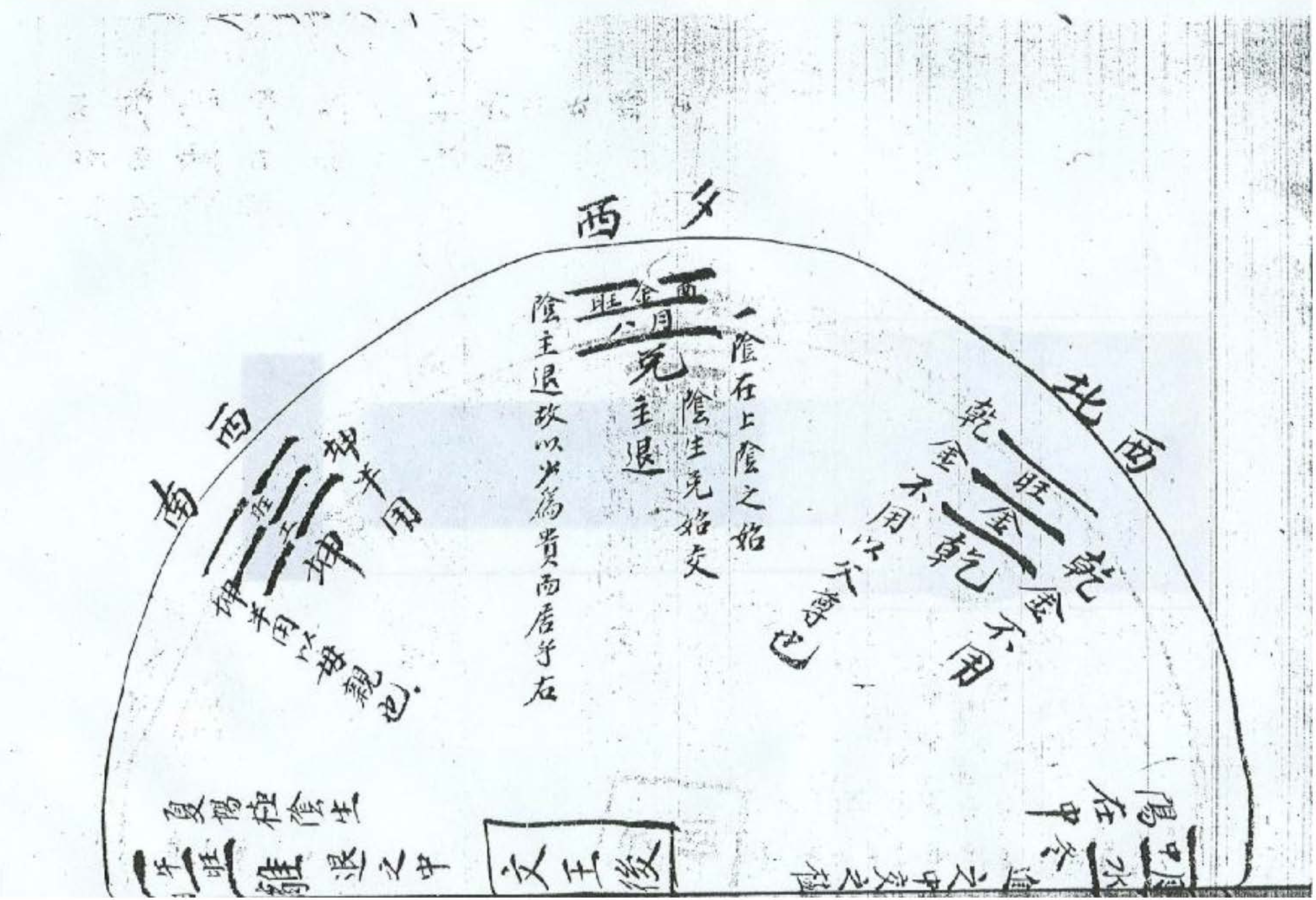

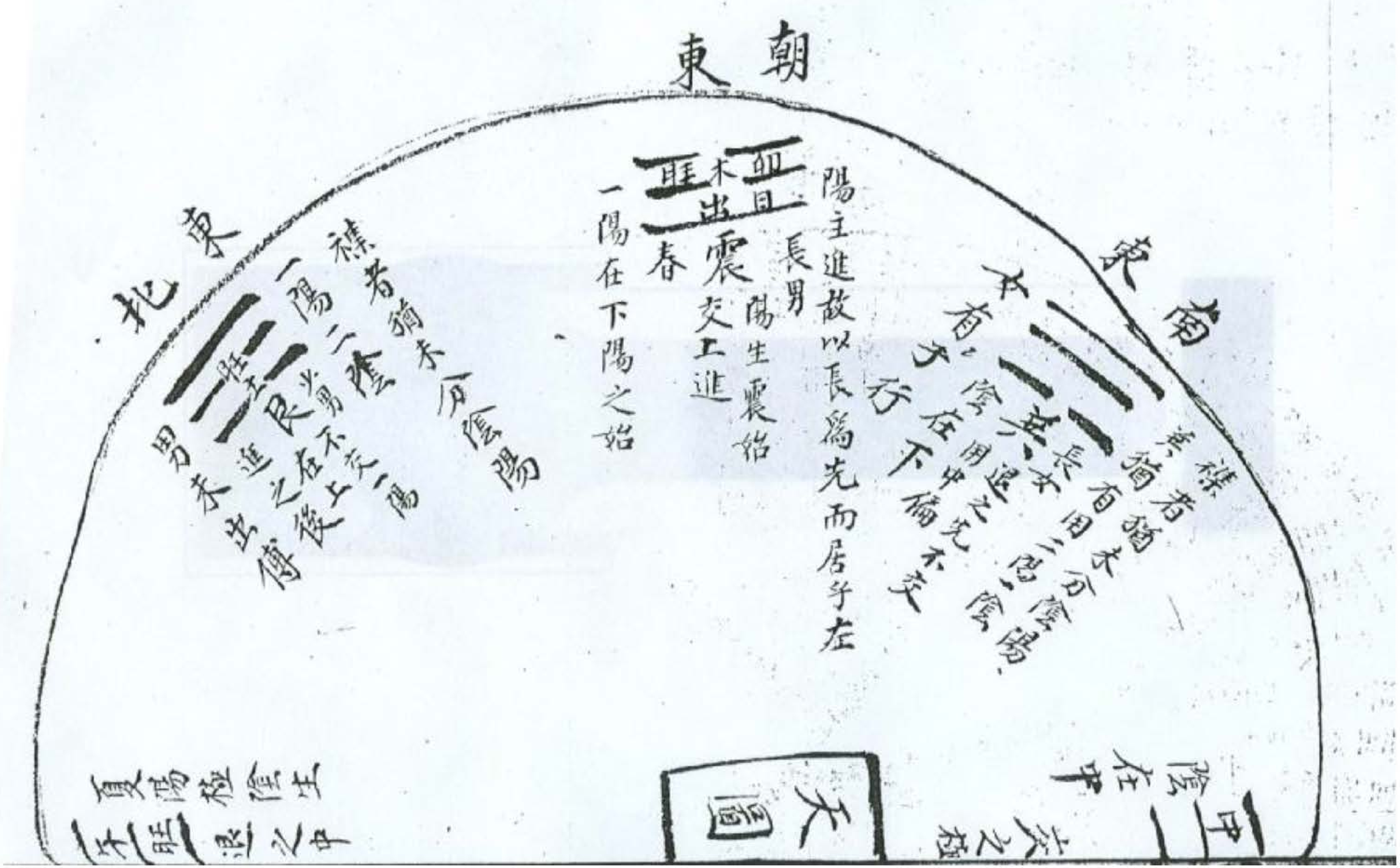
以位言則乾一坤八離三坎六
巽五震四艮七兌二

以數言則乾三坤六坎五離四
巽四震五艮五兌四
位與數皆九也

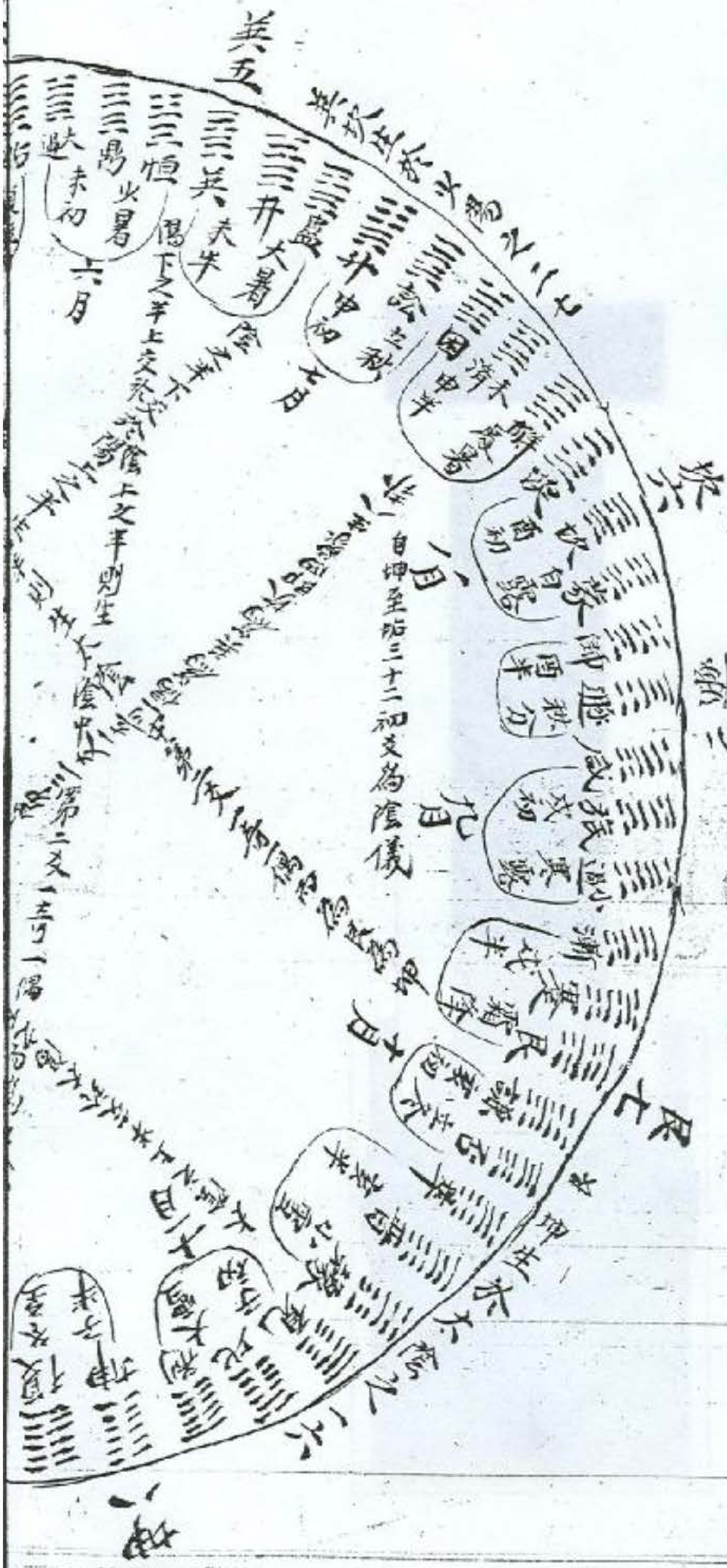

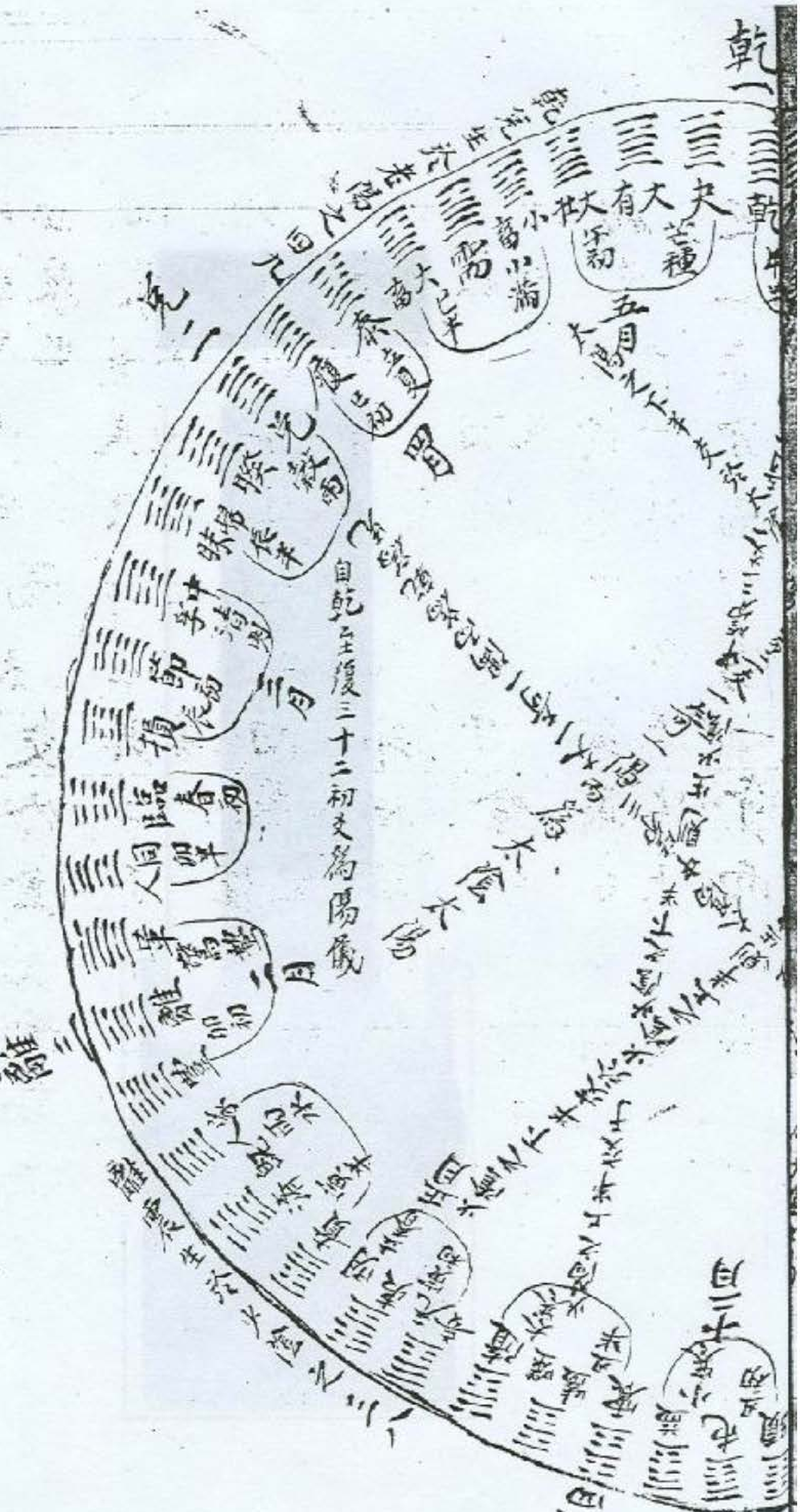

夕
西
兌
陰在上陰之始
陰生兌始交
兌主退
陰主退故以少爲貴而居乎右
西北
乾
乾金不用
乾金不用以父尊也
西南
坤
坤申未用以母親也
南
夏陽極陰生
離
退之中
文王後
陽在中

朝東
東南
東北
陽主進故以長爲先而居乎左
長男
震
春
陽生震始
交上進
一陽在下陽之始
陰在中
爻之極
天圖

少陽六太陽二奇者一也

陰陽極至曰至

陰陽平分日分
少陰二太陰二偶者一也

太極旣分兩儀立矣以第一爻而占左一奇爲陽右一偶爲陰所謂兩儀也
陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣以第一爻生第二爻
所謂兩儀生四象也陽太交於陰太陰交于陽而生天之
四象乾兌艮坤生於二太故爲天之、四象剛太陽交于柔太陰柔
交于剛而生地之四象離震巽坎生于二火故爲地之四象以第二爻生第
三爻而言所謂四象生八卦也八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加
八卦以相錯則六十四卦成矣陰一偶而爲右三十二卦之
太陰一偶令分爲右下十六卦之第二爻以
初爻陽一奇令分右上十六卦之第二爻而初爻
小字之二亦分爲四陽一奇而爲左三十二卦之初爻、

太陽一奇令分爲左三十六卦之第二爻少陰一偶令分爲左下三十二卦之第二爻而初爻之二四亦分爲乾一奇令分爲八卦之第三爻兌一偶令分爲八卦之第三爻離一奇令分爲第三爻震一偶令分爲八卦之三爻以至巽坎艮坤亦倣此而初爻二爻之四令分爲八八焉第三爻相交則生第四爻之一奇一偶于是一奇一偶合爲二卦如乾兌之第四爻而下三爻亦分爲十六矣第四爻相交則生第五爻之一奇一偶于是一奇一偶各爲四卦之第五爻而下四爻亦分爲三十二矣第五

爻又相交則生第六爻之一奇一偶則一奇一偶
各為一卦之第六爻而下五爻亦分為六十四矣
蓋八卦相承而為六十四而自三畫以上三加倍
法以至六畫則三畫者亦加一倍而卦体橫分亦
為六十四矣二数不約而合正是易之妙處
以先後天而參之圖書焉伏羲先天之易固以河圖
為本而其卦位未嘗不與洛書合蓋洛書者九居
南四居東南而先天乾居南兌居東南是書之老
陽四九也洛書三居東八居東北而先天離居東

震居東北是書之少陰八三也洛書一居北六居西北而先天坤居北艮居西北則書之老陰一六也洛書七居西二居西南而先天坎居西巽居西南則書之少陽二七之位也此先天與洛書相合文王後天易但本之伏羲而未嘗不與河圖相合蓋河圖一六水在北而後天坎則居之二七火在南而後天離則居之二卦各當水火生成之一象天三生木位東而後天震則居其位地八成木而後天巽則居東南以當之地四生金在西而後天兌則居其位

天九成金而後天乾則居西北以當之十者土之成數則析五爲艮居東北析五爲坤居西南以配合中央之五是後天與河圖而湘相合

圓圖解

其中白處是太極也左之三十二畫奇陽右之三十二畫偶陰是兩儀也陽下之半上交於陰上之半則生陰中之上十六奇下十六偶而爲少陰陽太陰也陰上之半下交於陽上之半則生陽中第二交之上十六奇下十六偶而爲太陽少陰也所謂

兩儀生四象也太陽之下半交於太陰之上半則
生太陰中第三爻之一奇一偶而爲艮爲坤也太
陰之上半交於太陽之下半則生太陽中之第三
爻之一奇一偶而爲乾爲兌也少陽之上半交於
少陰之下半則生少陰中之第三爻之一奇一偶
而爲離爲震也少陰之下半交於少陽之上半則
生少陽中之第三爻一奇一偶而爲巽爲坎也所
謂四象生八卦也第三爻之相交則生第四爻之
一奇一偶第五四爻相交則生第五爻之一奇一偶

第五爻相交則生第六爻之一奇一偶而爲六十四卦也

又以三爻相交言之左邊乾之八卦第三爻相交則生第四爻之四奇四偶兌之八卦第三爻相交則生第四爻之四奇四偶離之八卦第三爻相交則生第四爻之四奇四偶震之八卦第三爻相交則生第四爻之四奇四偶右邊巽之八卦第三爻相交則生第四爻之四奇四偶坎之八卦第三爻相交則生第四爻之四奇四偶艮之八卦第三爻相

交則生第四爻之四奇四偶也坤之八卦第三爻相交則生第四爻之四奇四偶是第四爻也左邊乾之第四爻內四爻相交則生第五爻之二奇二偶又四爻相交則生第五爻之二奇二偶又四爻相交則生第五爻之二奇二偶離內四爻相交則生第五爻之二奇二偶又四爻相交則生第五爻之二奇二偶震內四爻相交則生第五爻之二奇二偶又四爻相交則生第五爻之二奇二偶右邊巽內四爻相交則生第爻之二奇二偶又四爻相

交則生第五爻之二奇二偶坎内四爻相交則生第五爻之二奇二偶又四爻相交則生第五爻之二奇二偶艮内四爻相交則生第五爻之二奇二偶又四爻相交則生第五爻之二奇二偶坤四爻相交則生第五爻之二奇二偶又四爻相交則生第五爻之二奇二偶是第五爻也凡一卦之中各具乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八之法

左邊第五爻相交一奇而爲八純乾一偶而爲天澤夬一奇而爲火天大有一偶而爲雷天大壯一奇

而為風天小畜一偶而為水天需一奇而為山天
大畜一偶而為地天泰是八卦皆乾一之所生也
一奇而為天澤履一偶而為八純兌一奇而為火
澤睽一偶而為雷澤歸妹一奇而為風澤中孚一
偶而為水澤節一奇而為山澤損一偶而為地澤
臨是八卦皆兌二之所生也一奇而為天火同人
一偶而為澤火革一奇而為八純離一奇偶而為
雷火豐一奇而為風火家人一偶而為水火既濟
一奇而為山火賁一偶而為地火明夷是八卦皆

離三之所生也一奇而爲天雷無妄一偶而爲澤
雷隨一奇而爲火雷噬嗑一偶而爲八純震一奇
而爲風雷益一偶而爲水雷屯一奇而爲天雷頤
一偶而爲地雷復是八卦皆震四之所生也右邊
第五爻相交則生第六爻之一奇而爲天風姤一
偶而爲澤風大壯過一奇而爲火風鼎一偶而爲雷
風恒一奇而爲八純巽一偶而爲水風井一奇而
爲山風蠱一偶而爲地風升是八卦皆巽五之所
生也一奇而爲天水訟一偶而爲澤水困一奇而

爲火水未濟一偶而爲雷水解一奇而爲風水渙一偶而爲八純坎一奇而爲山水蒙一偶而爲地水師是八卦皆坎六之所生也一奇而爲天山遯一偶而爲澤山咸一奇而爲火山旅一偶而爲雷山小過一奇而爲風山漸一偶而爲水山蹇一奇而爲八純艮一偶而爲地山謙是八卦皆艮七之所生也一奇而爲天地否一偶而爲澤地萃一奇而爲火地晋一偶而爲雷地豫一奇而爲風地觀一偶而爲水地比一奇而爲兵山地剝一偶而爲

八純坤是八卦皆坤八之所生也

何謂兩儀　奇⚊陽儀　偶⚋陰儀

何謂四象

一奇上加一奇是陽畫上生陽畫爲⚌太陽象一奇上加一偶是陽畫上生陰畫爲⚍少陰象一偶上加一奇是陰畫上生陽畫爲⚎少陽象一偶上加一偶是陰畫上生陰畫爲⚏太陰象

何謂太陽之位居一少陰之位居二少陽之位居三太陰之位居四畫先一奇而後一偶奇偶既分而

兩儀判卽四象於是乎在奇上生奇爲二是四象之中太陽先生故曰位居一卽圖中之一點奇○奇上生偶爲二是四象之中少陰次太陽而生故曰位居第二卽圖中之上兩點●●偶上生奇爲二是四象之中少陽次少陰而生故曰位居第三卽圖之左三點○○○偶上生偶爲二是四象之中太陰次少陽而生故曰位居第四卽圖之右四點●●●●此則曰一曰二曰三曰四乃四象所生之次位也

何謂太陽之數九下一點奇右九點亦奇合一與九陽數十太陽位已居一除本身一

右九點故曰數九

何謂少陰之數八

上二點偶左八點亦偶合二與八陰數十少陰位已居二除本身二點存八點即圖之左八點故曰數八

何謂少陽之數七

左三點奇上七點亦奇陽數十也少陽位已居三除本身三點存七點即圖之上七數點故曰數七

何謂太陰之數六

右四點偶下六點亦偶陰數十也太陰位已居四除本身四點存六點即圖之下六點故曰數六

何謂八卦

兩奇畫上又加一奇☰是太陽上生一陽生乾☰

兩奇畫上又加一偶☱是太陽上生一陰名兌☱

此太陽象生二卦也一奇一偶上加一奇是少陰

之上名生一陽為☲名離☲一偶一奇上加一偶是

少陰之上生一陰為☳名震是少陰象生二卦也一偶一奇上生一奇是少陽之上生一陽為☴名巽一奇一偶上生一偶是少陽之上生一陰為☵名坎是少陽象生二卦也兩偶上生一奇是太陰之上生一陽為☶名艮兩偶上生一偶是太陰之上生一陰為☷名坤是太陰象生二卦也

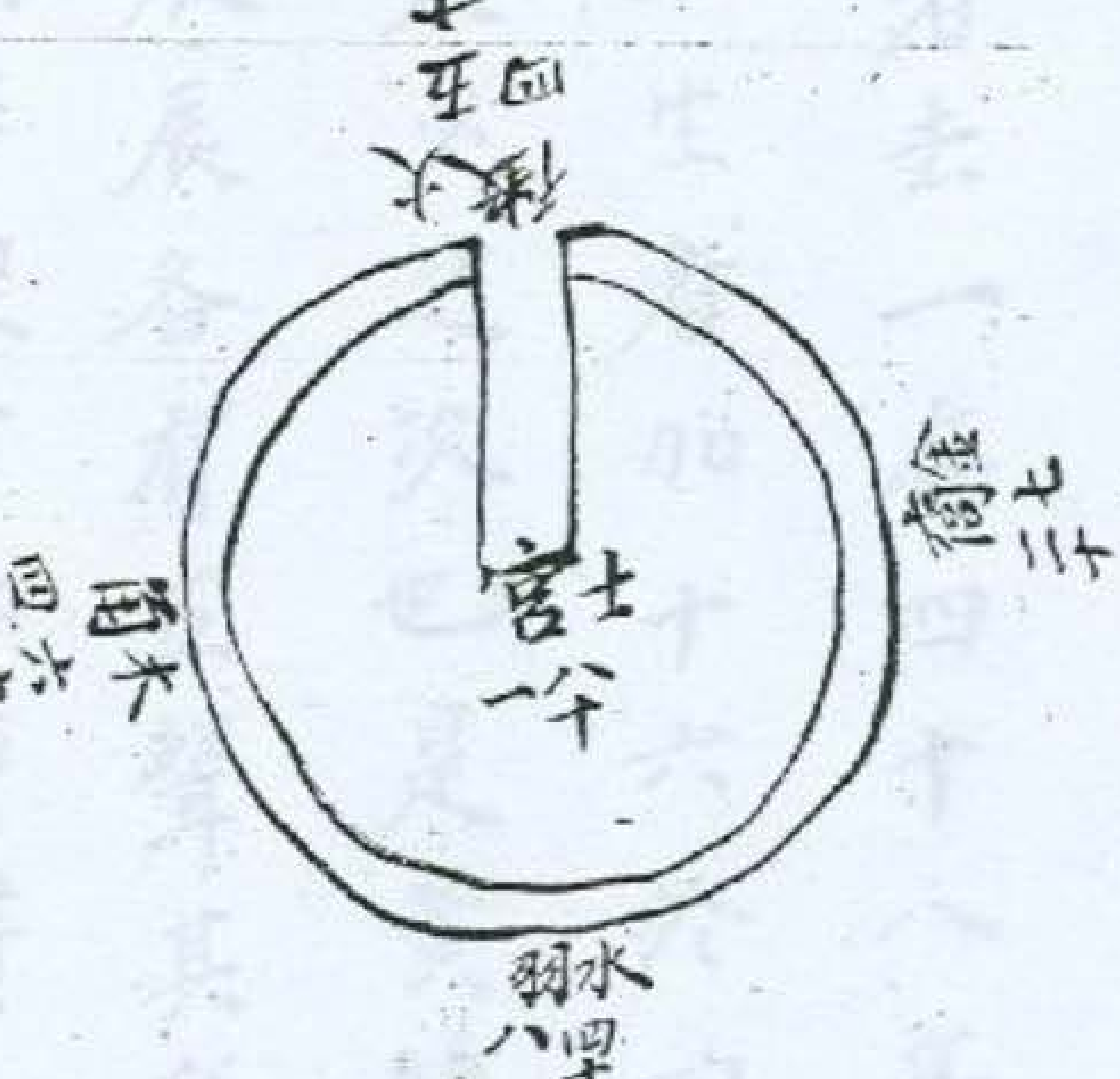
問前十卦後十卦可詳指歟曰假如乾三爻動自否䷋漸䷴旅䷷咸䷞渙䷺未濟䷿困䷮蠱䷑井䷯恒䷟是為前十卦自益䷩噬嗑䷔隨䷐賁䷕既濟䷾

豐䷶損䷨節䷻歸妹䷵泰䷊是爲後十卦益究之圓圖自否至恒自益至泰次第分明如此又究之变卦三陰三陽圖亦合如此亦已無疑矣即一乾卦可例其餘矣

前十卦爲貞後十卦爲悔只就三爻發動上看自初爻發動者如乾自初爻二爻三爻動發爲否初爻二爻四爻發動者爲漸以至初爻五爻上爻發動爲恒是爲前十卦自二爻發動者如乾卦自二爻三爻四爻發動爲益二爻三爻上爻發動爲隨以

至四爻五爻上爻發動爲泰是爲後十卦宜就变

卦三陰三陽圖着方曉

通典曰古之神瞽攷律均聲必

先立黄鍾之均五声十二律起於黄鍾之氣数

黄鍾之管以九寸爲法故用九

自乘爲管弦九九八十一之数其增

減之法又以三爲度上生者三

分益一下生者三分去一如宮数八十一三分之

則每分各二十七下生者去一存五十四爲徵三

分徵数每分十八上生者加十八於五十四得七十二為商三分商數則每絡每分各二十四下生者去一存四十八為羽三分羽數則每分各十六上生者加十六於四十八得六十四為角是五聲大少之次也是黄鍾為均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之時各有五聲合為十六声是十二声律之五聲也

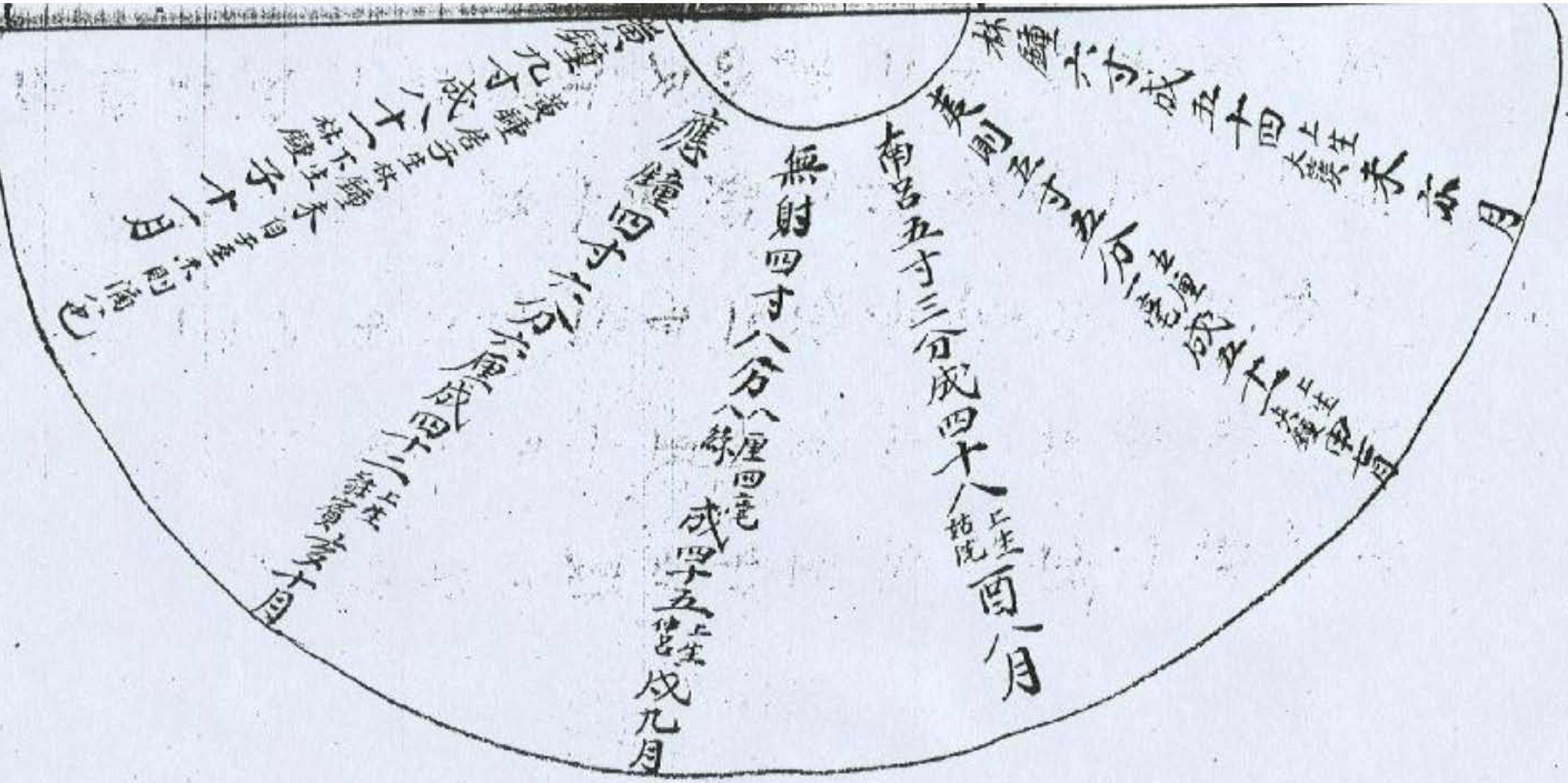
律呂本原

原黃鍾長九寸是爲律本十一律由是三分損益上
上隔八相生黃鍾九寸由是而分釐毫絲忽生
爲九忽爲絲九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分九分
爲寸生分始於南呂生厘始於應鍾生毫始於大呂生絲始於夾鍾生忽始於仲呂

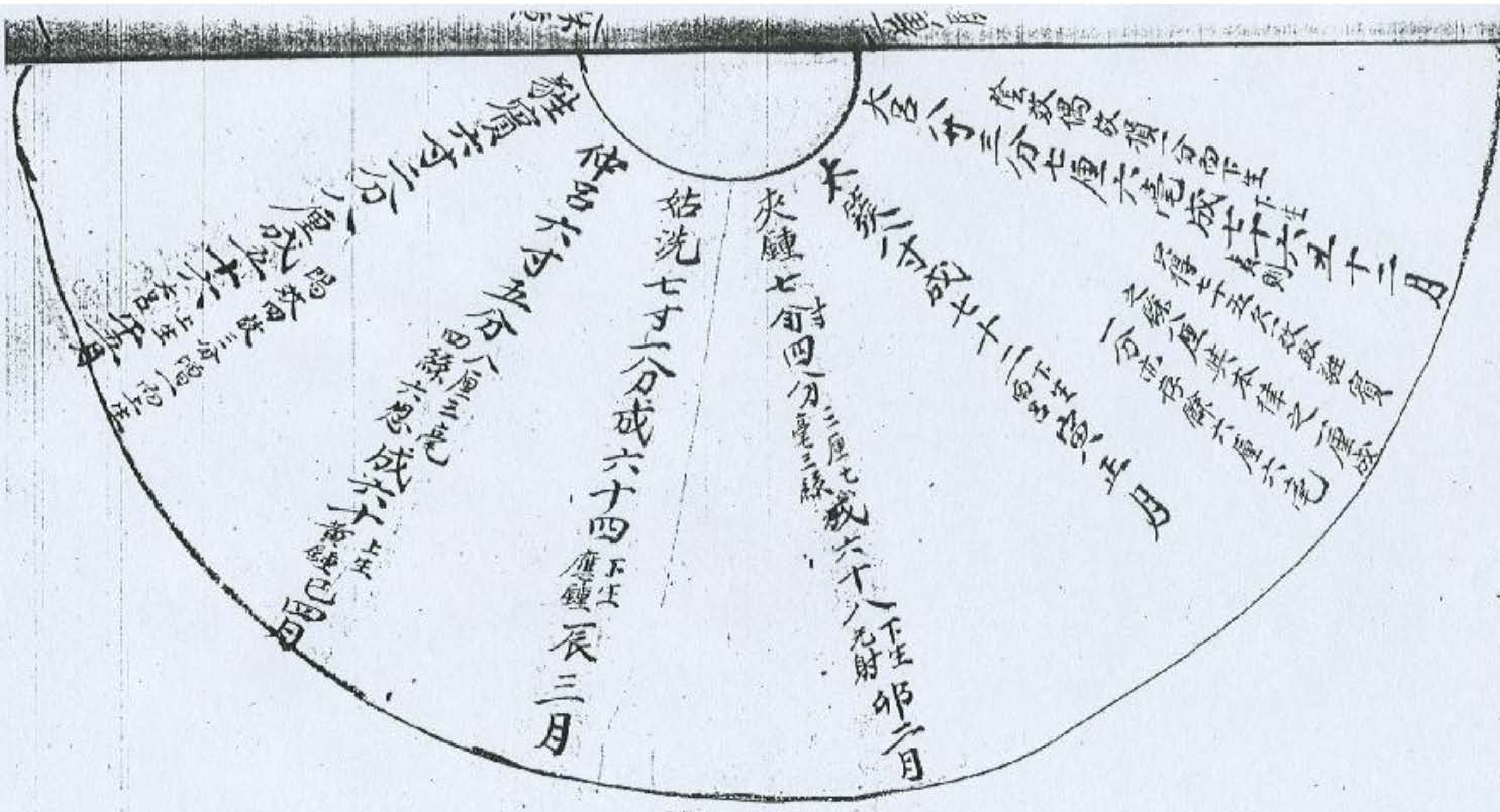
按黃鍾子太簇寅姑洗辰蕤賓午夷則申无射戌六
陽辰皆下生下生者三分損一如黃鍾九寸三分
之則每分各三寸下生者生其一分存六寸生林
鍾爲徵也與太簇姑洗三陽皆下生亦損如之惟

至蕤賔夷則先射亦三陽而又上生增一何謂也
蓋陽数以四三分本律而損增其一故三分蕤賔之
六寸二分八厘每分得三寸八厘六毫上生加一
分得八寸三分七厘六毫生大呂為徵也其下夾
則無射二陽亦然
按大呂丑夾鍾卯仲呂巳林鍾未南呂酉應鍾亥六
陰辰皆上生上生者三分益一如林鍾六寸三分
之則每分各二寸上生者加其一分得八寸生太
簇為徵也與南呂應鍾三陰皆上生亦益如之性

至大呂夾鍾亦二陰而又下生損一何謂也蓋陰數以倍三分本律而損其一故三分大呂之八寸三分七厘六毫每分二寸二分二厘五毫下生者去一分存五寸五分五厘一毫生夷則爲徵也其下夾鍾一陰亦然至仲呂復上生黃鍾

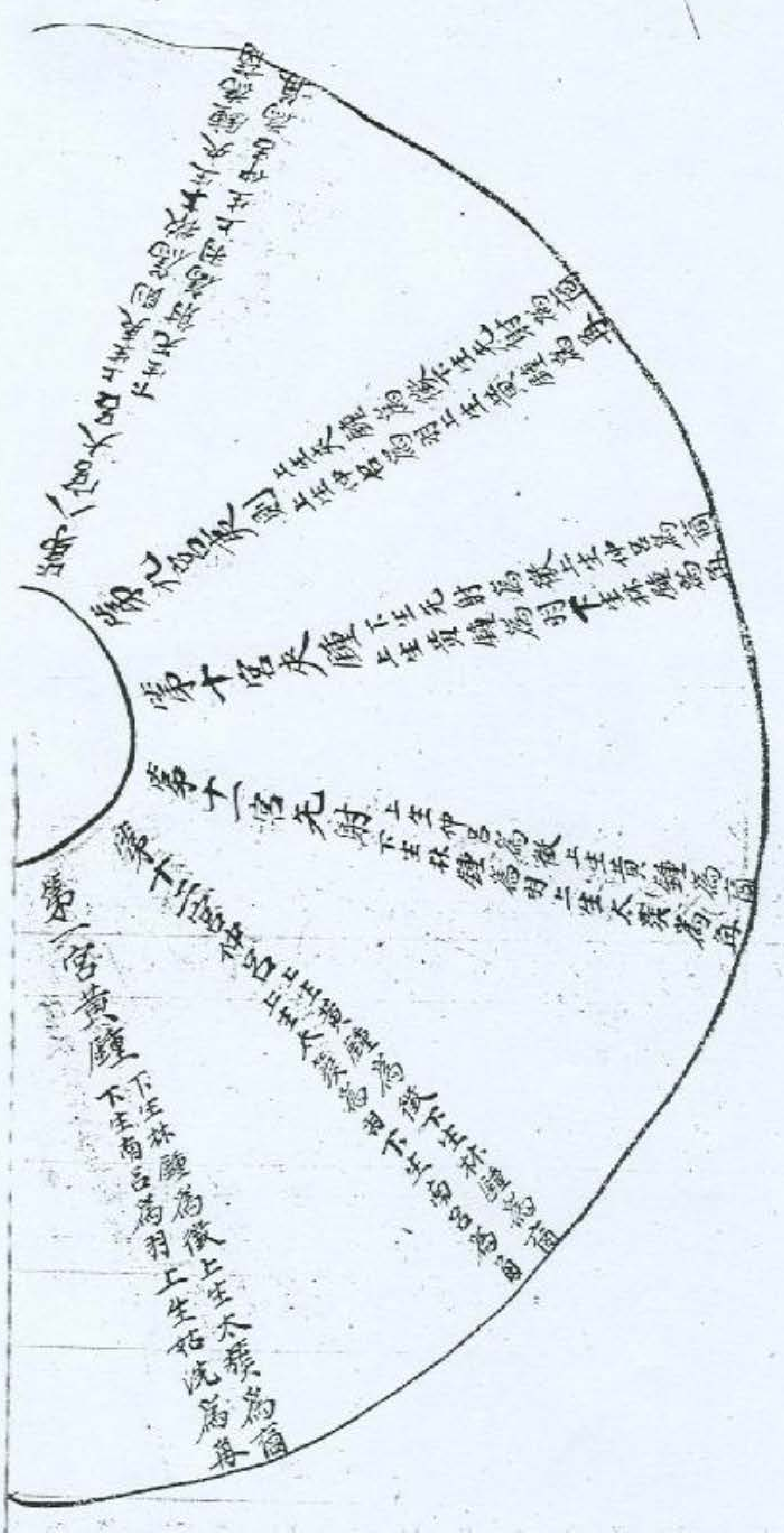

黃鐘九寸成八十一 黃鍾居子 生林鍾 下生 林鍾 子十一月
應鍾四寸六分六厘 成四十二 上生蕤賓 亥十月
無射四寸八分八厘四毫 成四十五 上生仲呂 戌九月
南呂五寸三分 成四十八 上生姑洗 酉八月
夷則五寸五分五厘一毫 成五十一 上生夾鍾 申七月
林鍾六寸 成五十四 上生太簇 未六月

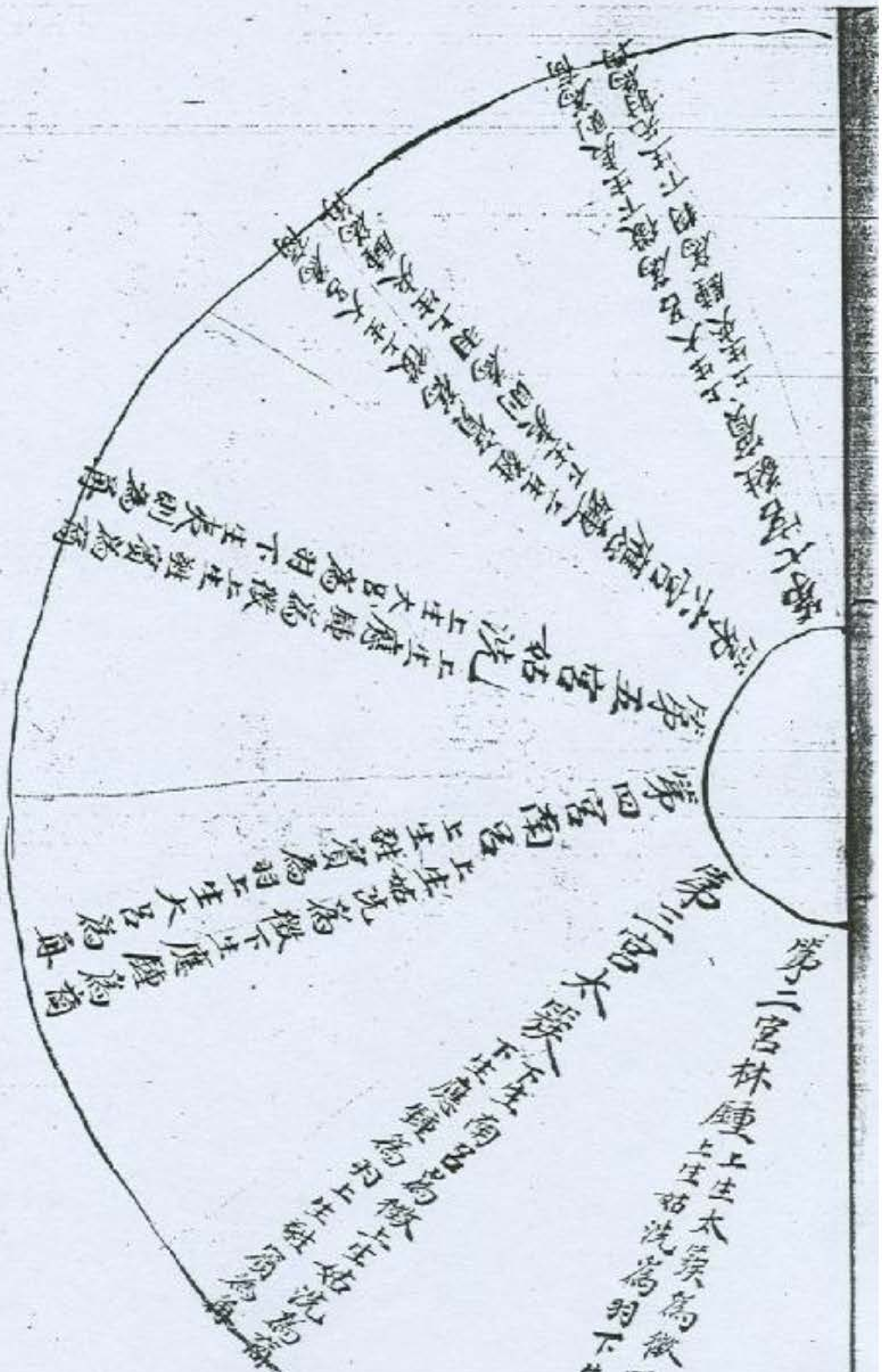
九寸之數

数久数各名因只久六厘六毫七忽再成黄鍾

五声六律十二管還相爲宮准南子曰一律而五声十二律而爲六十聲因而六之六六三十六故三百六十日當一歲之日

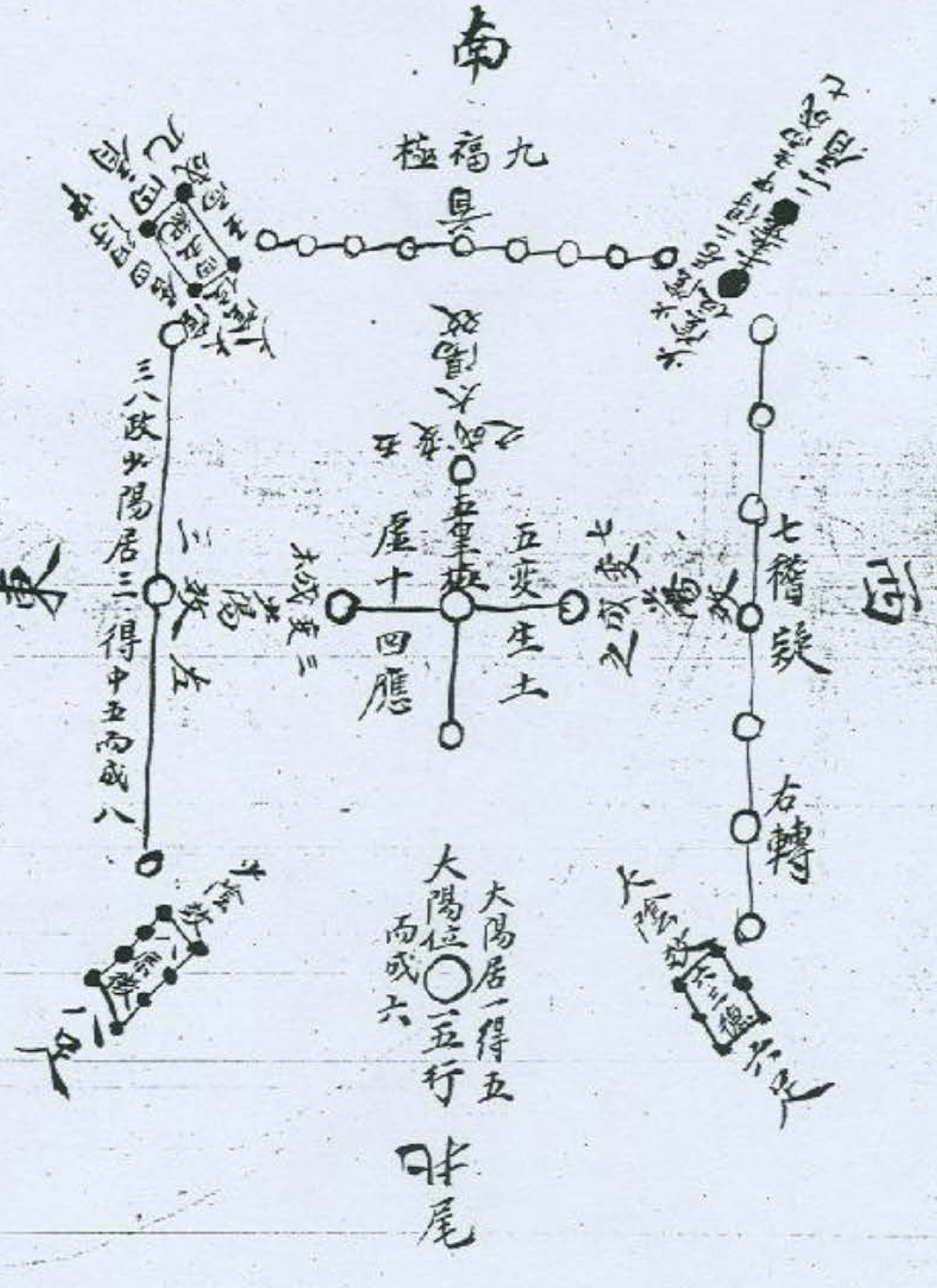

旋相為宮若到應鍾為宮則下四声都常低去所以有半声亦謂
之半声近辰所謂清声是也

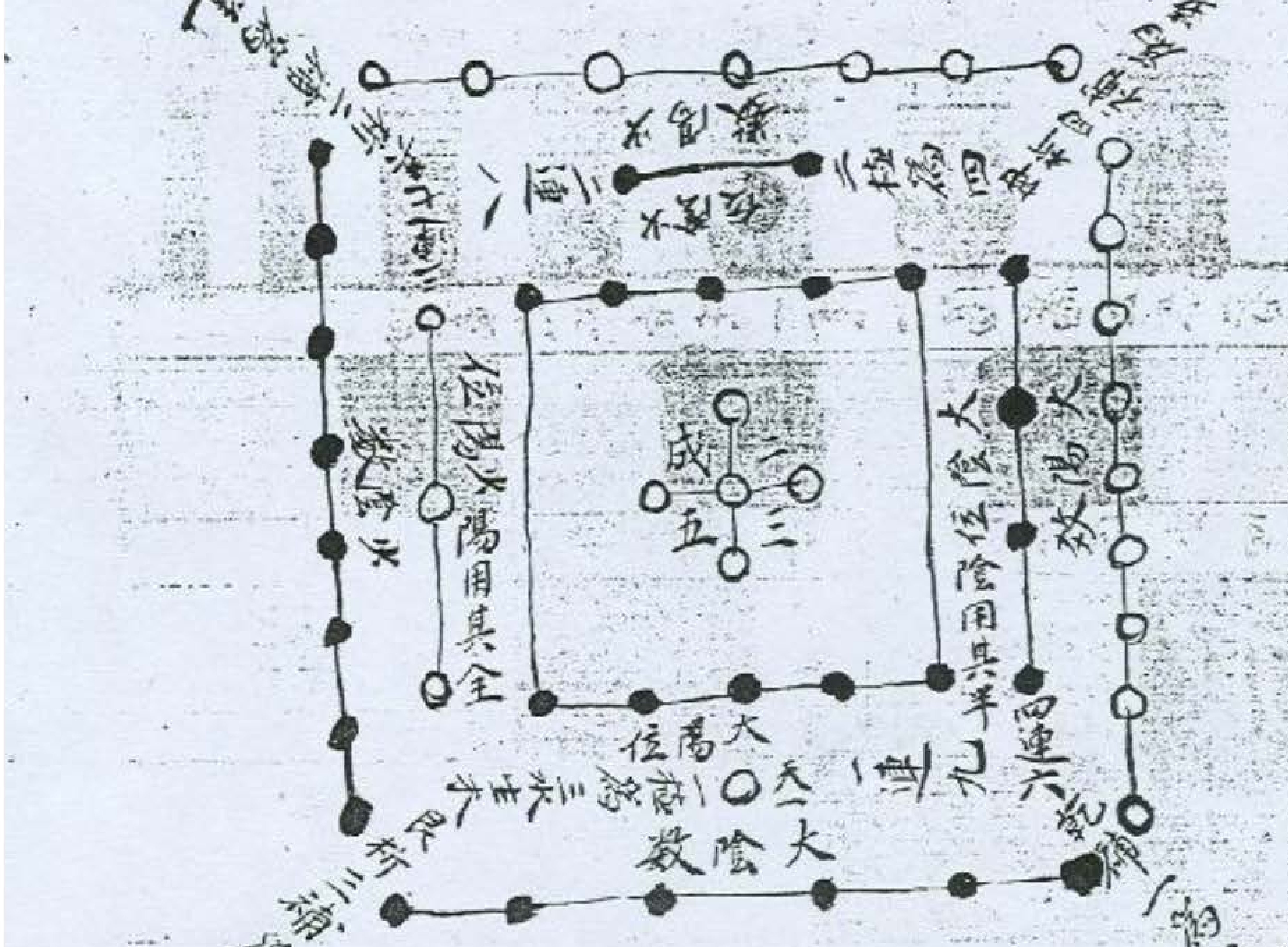
洛書

此與河圖一陰一陽相錯而爲生成之數亦无以異右轉相尅水克火火克金金克木木克土土克水水又克火之類

河圖

左旋相生水
生木木生火
火生土土生
金金生水水
生木之数

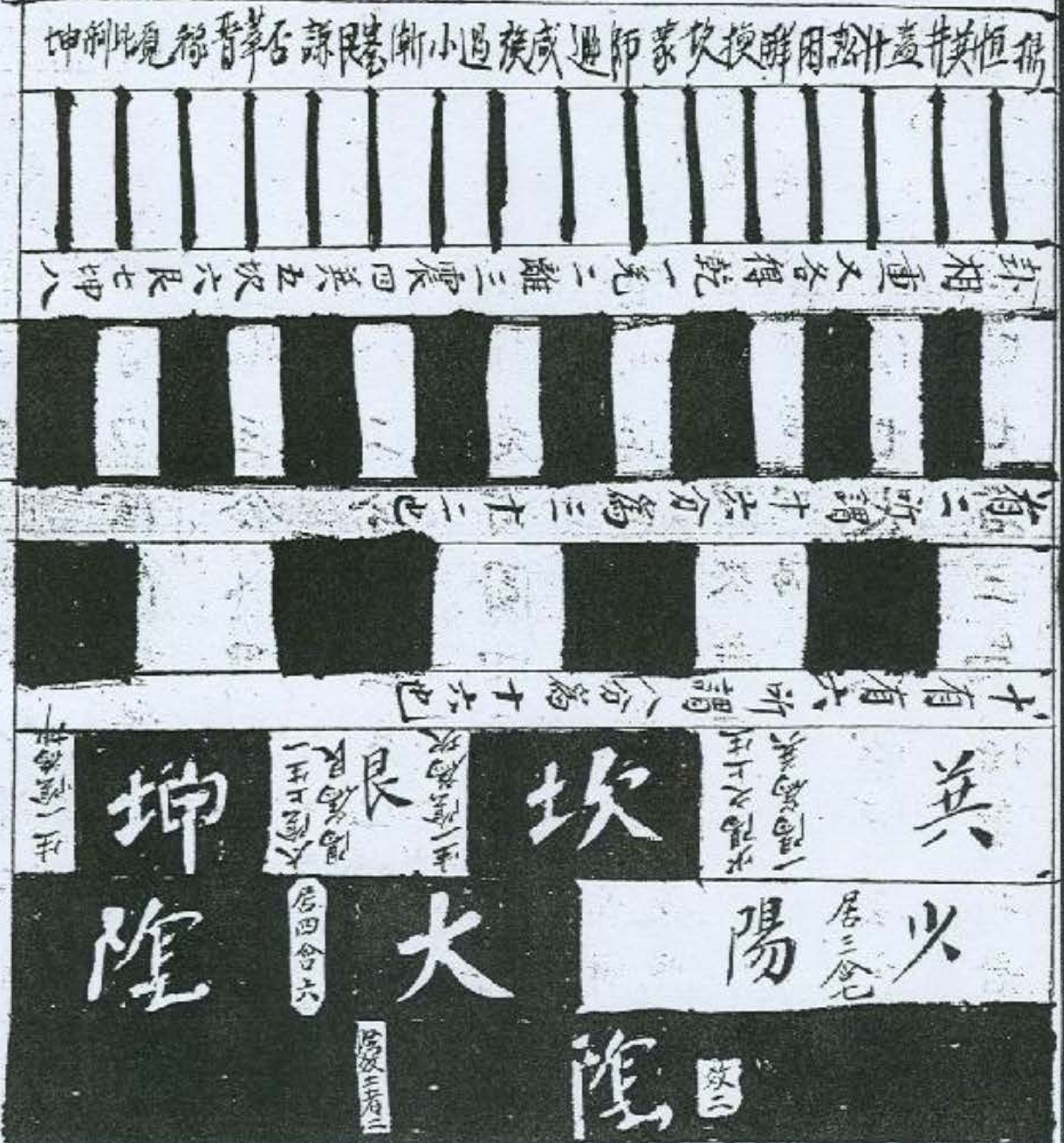

一者奇也一極爲
二二者偶也二変
爲四然陽用其
全故三還三陰
用其半故四爲
二合二三而成中之
五也二四雖偶然圖
以生数爲陽故四生
二生皆屬陽七九
雖奇也然以成数
爲陰故七成九
成皆屬陰也

太極之判始生
一奇偶而為
一畫者二是
謂兩儀其數
則陽一而陰
二兩儀之上各
生一奇一偶而
為二畫者
四是謂四
象其位

則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八于是三才畧備而有八卦之序也

極

爲巽三少陽二生一陰爲坎三生一陽爲艮三形氣已具而其理元朕太陰二生一陰爲坤三

按此圖與河圖洛書胎合太極者在圖書為虛之象兩儀者在圖書乃陰陽奇偶之象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一合九二合八三合七四合六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四隅之象也河圖乾坤坎離分居四實兌震巽艮分居四虛洛書乾坤坎離分居四正兌震巽艮分居四隅四象之數太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得乎五者也七者二而得乎五者也八者三而

六爻定位

得乎五者也九者四而得乎五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也

按此約以爲之九卅爲準無與卦位均有配焉後文王畢此增爲二十四向而乾坤艮巽定爲四維

文王八卦地理圖

至天中獨去戊己者以十干四氣皆寓也聖人取用之秘如此

按節候圖胡氏本邵子子半之説推演分配亦參詳矣然所記卦位皆

文王八卦先天圖

屬先天于理亦合但細看辰令先不舛錯故悉取而正之專主後天卦位庶爲得之

邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震此四卦自陰儀中來故為天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤此四卦自陰儀中來故為地四象詳見原卦畫篇

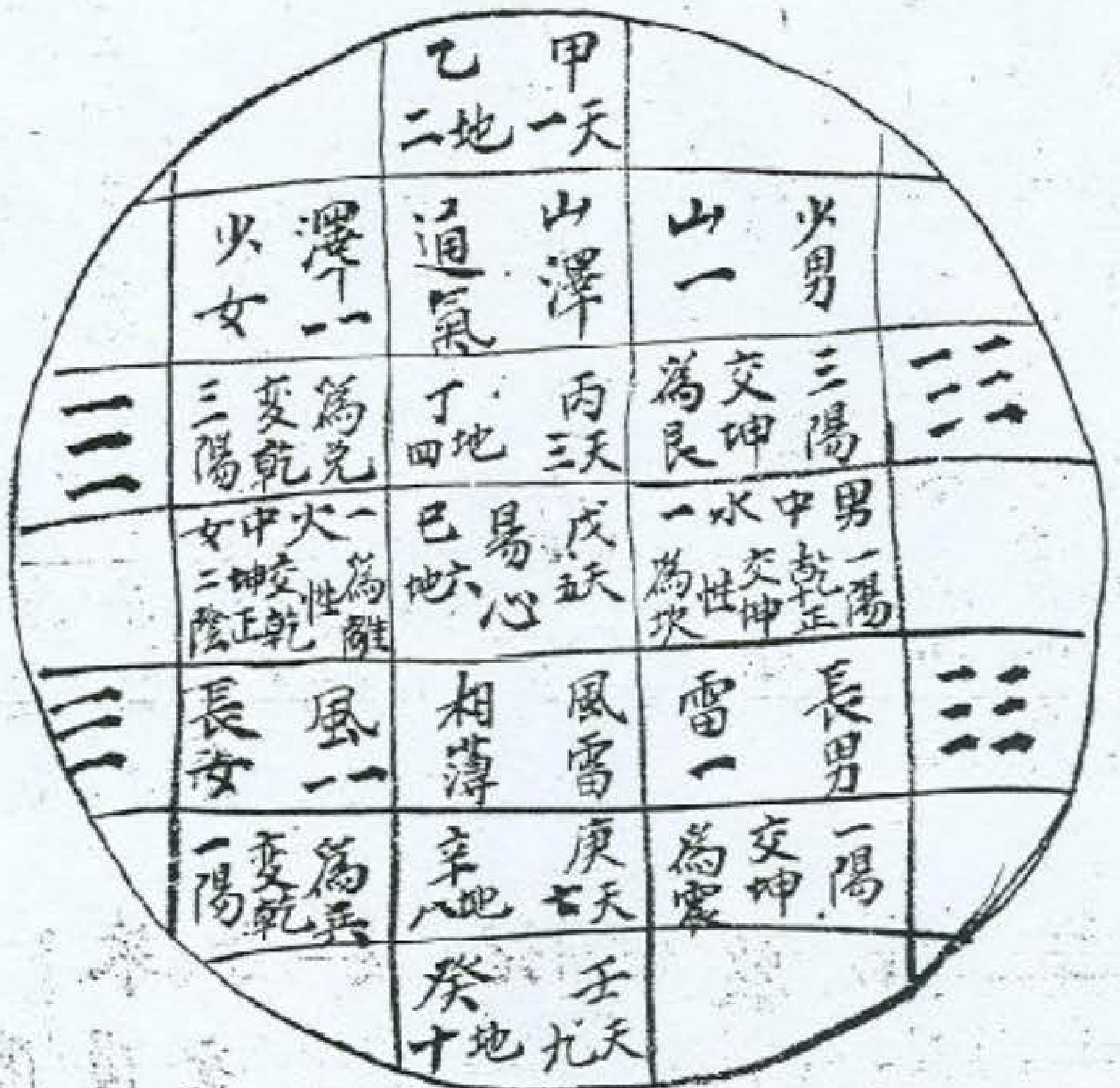
朱子天地四象圖

朱子辨邵子說以乾兌艮坤生於二太故為天四象離震巽坎生於二少故為地四象但以太陽為陽太陰為陰少陽為剛少陰為柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自為一說也

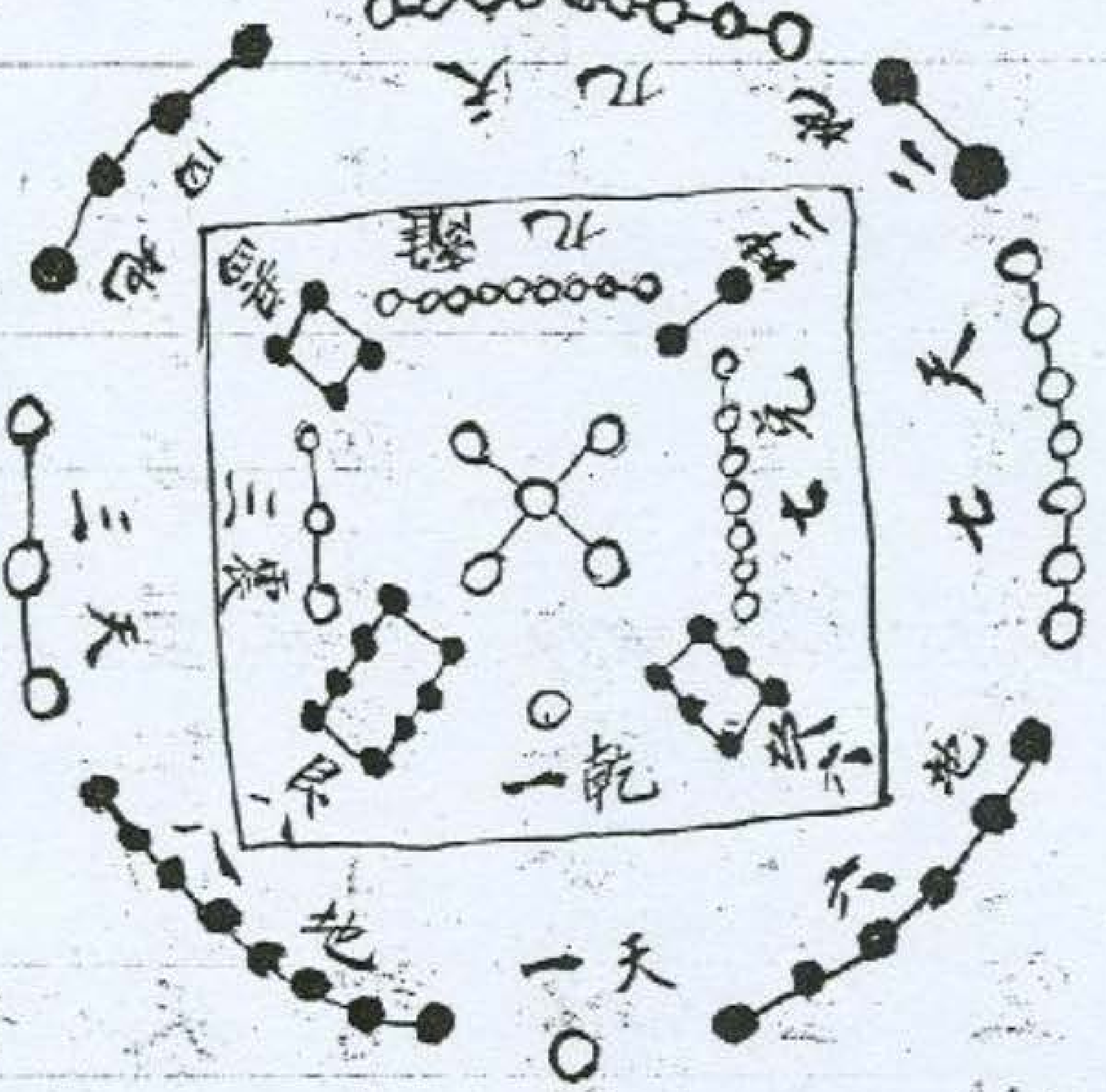
BIBLIOTHÈQUE ... D'EXTRÊME-ORIENT

三變成卦圖

甲一天
乙二地
少男
山一
山澤
通氣
澤一
少女
三陽交坤為艮
丙三天
丁四地
為兌變乾三陽
男一陽乾正交坤世為坎
戊五天
己六地
易心
一火為離性交乾正坤中女二陰
長男
雷一
風雷
相薄
風一
長女
一陽交坤為震
庚七天
辛八地
為巽變乾一陽
壬九天
癸十地

先甲
後甲
前甲子
戊
癸
甲

河圖洛書八卦九宮合一之圖

夏辰首純艮之圖

應溪先生修輯

昔者伏羲氏王天下龍馬出河馬皆旋毛如星象有
天一地二天三地四天五地六天七地八九天地十
一五十五點之數所謂河圖也遂則其文以畫八卦
析六七八九之合以爲乾☰坤☷坎☵離☲而在
四正之位依一二三四之次以爲震☳兌☱巽☴
艮☶而補四隅之空是謂經卦按則之義朱子以四象位數推說則以
日兌爲一震爲二巽爲三艮爲四坤爲六坎爲七
離爲八乾爲九而蒙引曰則析七居南爲乾而移
二補東南兌析八居東爲離而移三補東北爲震
析九居西爲坎而移四補西南爲巽析六居北爲

為坤而發一禍西北為艮此說與朱子不同康熙御纂有曰聖人所謂則之者謂其理之符契耳豈必規規於點畫方位而求密合者哉卦有三爻因而重之一貞八悔八八為六十四成六爻是為別卦教民卜筮以決嫌疑周禮三易經卦皆八其別皆為六十四見便不是文王重以其有爻易變易之義名之曰易其時未有易字有圖而無書也後造字始合日月二文而為易字經中乾字坤字先儒以伏羲之文當始於此然三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名問以乾字為伏羲之文元亨利貞為文王之文固是不知履虎尾同人于野亨類之又何如朱子曰此恐是火了字或是就字上立辭繫辭其新名

也雜而不越朱子曰看來只是謂卦名胡雲峯曰
文王稱卦之名尚象鄭康熙御案六十四卦名文
王所命庖羲辰但有八夏禹治水辰神龜負文而
卦名象而已
列於背有數至九所謂洛書也禹遂因而第之以
成九疇
朱子曰以傳之文詳之圖書蓋皆聖人所
取以爲八卦而九疇亦出焉不得以其出
於緯書而畧之也此言圖
書之傳出於春秋緯
至周文王乃取六十四
卦次第而演之始名爲六畫之卦作爲卦下之辭
名曰彖辭以斷一卦之吉凶如曰乾元亨利貞曰
坤元亨利貞是也經分上下亦始於此周公繫以
爻辭以斷一爻之吉凶如曰初九潛龍勿用曰九二

見龍在田利見大人之類是也、以其辭文王周公所繫、故名周易、皆依卜筮以爲教、孔子作傳曰彖上傳彖下傳二、象上傳三、象下傳四、就中卦下之之象謂之大象如象曰天行健君子以自強不息是也、爻下謂之小象如乾初潛龍勿用陽在下也是也、繫辭上傳五、繫辭下傳六、文言傳七、說卦傳八、序卦傳九、雜卦傳十、是爲十翼、文以義理爲教而不專於卜筮、其書二經十翼各自爲卷、合十二篇是爲古易、自漢以前然也、孔子之後易道失傳、惟繫辭易有太極章、八卦成列章可見伏羲畫卦之法、

說卦天地定位章、可見伏羲八卦之位、乾稱父坤生稱母章、可見文王八卦之序、帝出乎震章可見文王八卦之位、彖傳或以卦變爲說、如剛來下柔柔來文剛之類、可見卦變之象、繫辭大衍章可見蓍家之法、使後之儒者因是有述云耳、至宋康節邵子乃有所謂先天圖者、其說有八卦生出之序、即今之小橫圖、自一畫至三畫每分二者是也、有八卦方位、即今之小圓圖、乾南坤北離東坎西是也、有六十四卦方位、即今之大圓圖、始復姤終乾坤

自一陽至六陽、又自一陰至六陰是也、大圓圖中有方圖、又所以象天地之相涵也、以其自初未有畫辰說、到六畫滿處、故謂先天之學也、朱子曰伏羲四圖出於邵子得於李之才穆修陳摶又曰先天乃伏羲本圖非康節所自作有所謂後天圖者、一曰文王八卦次序則乾坤生六子是也、一曰文王八卦方位則置乾西北退坤西南是也、以其成卦之後、各因義推說、故謂後天之學也、蓋先天之圖乃是伏羲、當初但據河圖而畫卦、卦畫既成、横列方圓布便見如此、齊整皆是、天地本然

之妙元如此，畧做聖人手畫出來，不曾用一毫智力添助，至於後天之圖，其次序圖只是畫卦後見有此象元，非初間畫卦已是恁地，且方位圖乃是文王改易伏羲八卦方位，所以應洛書一坎二坤三震四巽六乾七兌八艮九離之位，共數所以得天地之用也，凡今易中所言皆是後天之易，朱子曰據邵子注先天者伏羲所畫之易後天者文王所演之易也　伊川程子作傳專主義理據王弼本，以彖象釋經，分附卦爻之下，增乾坤文言，加彖曰象曰文言曰，以别於經，是爲今

易、然程傳只有六十四卦、繫辭以下闕焉、考亭朱
子作本義、仍據古易爲十二卷、又因彖傳作卦變
圖、又作啓蒙、作筮儀、始主卜筮爲教、而筮法始傳、
但其先占法經無明文、故考變占則惟傳取左氏
傳推驗審訂、以爲之例、就中疑義或不能無見於
啓蒙三十二圖、康熙御案有曰、朱子三十二圖其
次第最爲詳審、而後學之疑義有二、一曰筮法用
九六不用七八、今四爻五爻變者用之卦之不變
爻占、則是兼用七八也、二曰周公未繫之先、則彖

辭之用有所不周也、三代筮法既不盡傳、惟以經
傳爲據、而推之用、則九用六、經文甚明、而用七八
者諸書皆無明文、惟杜預以爲夏商周用之、先儒
已摘其非矣、攷之春秋内外傳、蓋無論變與不變
及變之有多寡、皆論卦之体象、與其彖辭、即一爻
變者雖占爻辭、亦必先以卦之体象與爻辭爲主、
則知古人占法、未有爻辭之先、即彖辭而已、周於
用即有爻辭之後、則但以專動者占、而初不離乎
爻辭以爲斷、惟其一卦可變、而爲六十四則兩卦

相參而可以盡事物之理故卦之有变者主意於生卦而不主於成爻、爻之有变者專動則有占、雖動則無占、如是傳記之文皆合、而學者之疑可釋矣、至内外傳言得八者三、一曰遇泰之八則不変者也、一曰貞屯悔豫皆八則三変者也、一艮之為艮之隨則五爻変者也、諸儒以八為不動之爻、殊之文意似未符合、蓋三占者雖变数不同、然皆無專動之爻、則其為用卦一也、卦以八成、故以八識卦、猶之爻以九六成、則以九六識爻云爾、觀朱子

之圖更須以左傳國語諸書互相參考

按經文有言中不中正不正當不當應不應者蓋重卦六爻原是經卦二体上体三爻爲上卦爲外卦爲悔卦以五爻爲中下体三爻爲下卦爲內卦爲貞卦以二爻爲中故每卦惟二五兩爻爲中餘皆非中六爻之位初爻三爻五爻爲陽位以陽得陽如初九初九三九五皆謂之得中正若以陽得陰如初六初六三六五皆謂之不正二爻四爻上爻皆爲陰位以陰得陰如六二六四上六皆謂之得正

若以陰得陽如九二九四上九謂之不正其得正者亦謂之當其不得正者亦謂之不當六爻之中初爻四爻相應二爻五爻相應三爻上爻相應其其相應之爻必須一陰一陽乃爲正應若陽而應陽陰而應陰皆爲正應程傳朱義有卦体卦象卦変卦德卦才卦名卦義之别卦体者六爻卦上三畫爲上体下三畫爲下体謂之二体如履彖所謂柔履剛是也亦有以爻言者如師之一陽在下而統五陰象曰能以衆正比之一陽在上而統五陰

彖曰以剛中也是也卦象如乾爲天爲父坤爲地爲母震爲雷爲長男巽爲風爲長女坎爲水爲雲雨離爲火爲日艮爲山爲少男兑爲澤爲少女之類是也變卦者指陰陽爻畫之變而移上換下如隨之剛來而下柔蓋指上九之剛自初爻而來上初六之柔自上爻而來初也又如賁之柔來而文剛剛上而文柔无妄之剛自外來而爲主於内此類是也初其與初爻變而爲初爻之八初六變爲初爻之七者不同卦德卦德以三爻言如乾健坤順震動

巽入坎爲陷爲險離爲麗爲明艮止兌悅之類是也若夫乾之元亨利貞爲四德則非卦德之謂也卦力（卦才以六文言）如大有之才可以元亨臨之才大亨以正蒙之卦才中時是也然程傳所傳卦才有是朱義所謂卦德卦体者如小畜大有彖傳是也（小畜健而巽剛中而志行大有其德剛健而文明應乎天而時行）亦有朱義所謂卦變者訟睽彖傳是也亦有朱義所謂卦象者噬嗑咸彖傳是也（訟柔來而得中睽柔進而上行得中而應乎剛噬嗑雷電合章咸男下女）朱義未有以卦才言者惟程傳有之爾又有

所謂爻之才者就一爻言所謂陽剛之才陰柔之
才是也卦名者六十四卦之名如乾坤屯蒙之類
是也卦義有所謂卦名義者豫備睽乖困窮夬決
之類是也又所謂成卦之義者觀卦体卦德卦象
而知此卦之所以得名之義如山居地下謂之謙
説承剛健之後謂之履是也至如聖經卦爻占辞
所以分別吉凶悔吝之由或以其時或以其位或
以其德或以其相應或以相比或以其爲卦主數
者不同爲之別耳而其例具見周易折衷謹錄于

左以備稽考

義例

時。

消息盈虛之謂時、泰否剥復之類是也、又有指事言者、訟師噬嗑頤之類是也、又有以理言者、履謙咸恒之類是也、又有以象言者、井鼎之類是也、四者皆謂之時、

位。

貴賤上下之謂位、王弼謂中四爻有位、初上兩爻無位、非謂無陰陽之位也、乃謂爵祿之位爾、五君位

也、四近臣之謂也、三雖非近臣之位也而亦位尊
者也、二雖不如三四之尊、而亦與五爲正應者也、
此四爻皆當用事、故謂之有位、初上則以辰之始
終論者爲多、若以位論之、則初爲始進未當事之
人、上爲既退、而在事外之人也、故謂之無位、然此
但言其正例爾、若論変例則屯泰屯臨之初大有
觀大畜頤之上、皆得時而用事、葢以其爲卦主是
也、五亦有辰不以君位言者、則又以卦義之所取
者臣道不及於君道故也、故朱子云常可類求変

不可例測、

德

剛柔中正、不中正之謂德、剛柔各有善有不善、時當用剛則以剛爲善也、時當用柔則以柔爲善也、惟中與正則無有不善也、然正尤不如中之善故程子曰正未必中、中則無不正矣、六爻當位未必皆吉、而二五之中則吉者獨多、此以故爾、

應比

應者上下体相對應之爻也、比者逐位相比連之

之文也、易中應比之義惟四與五比二與五應爲最重蓋以五爲尊位四近而承之二遠而應之也然近而承之者則貴恭順小心故剛不如柔之善遠而應者則貴剛毅有爲故柔有不剛之善夫子曰二與四同功而異位二多譽遠也四多惧近也柔之爲道不利遠者其要無咎其用柔中也夫吉柔之道不利遠可見剛之道不利近也又可見柔之道利近剛之道利遠矣夫子此條寔全易之括例

凡比與應必一陰一陽其情乃相求而相得若以剛應剛柔應柔則謂之無應以剛比剛以柔比柔則亦無相求相得之情矣．

以此例推之易中以六四承九五者凡十六卦皆吉比曰外比於貴小畜曰有孚惕出觀曰利用賓于王坎曰納結自牖家人曰富家大吉益曰中行告公從井曰井甃无咎漸曰或得其桷巽曰田獲三品渙曰渙其群元吉節曰安節亨中孚曰月幾望皆吉辞也惟屯需與蹇則相從於險難之間故

曰往來吉曰出自穴曰來連既濟則爻傚於未亂之際故曰終日戒亦皆吉辭

以九四承六五亦十六卦則不能皆吉而凶者多如離之焚如死如棄如恒之無禽晉之鼫鼠之覆餗震之遂泥皆吉爻也大有之匪彭睽之睽孤解之解拇歸妹之愆期旅之未快小過之往必戒雖非凶爻亦不全吉惟豫之四一陽而上下應噬嗑之四陽爲用獄主豐之四爲動主以應乎明大壯之壯至四而極未濟之未濟至四而濟皆卦主

也故得吉利之辭而免凶咎
以九二應六五者凡十六卦皆吉蒙子之克家師
之在師中泰之得尚于中行大有之大車以載蠱
之幹母蠱而得中道臨之咸臨吉无不利恆之悔
亡大壯之貞吉睽之遇主于巷解之得黃矢損之
弗損益之升之利用禴鼎之有實皆吉辭也惟大
畜之輿脫輻則辰當上也歸妹利凶貞則辰當守
也未濟曳輪貞吉則辰當得也亦非凶辭也
以六二應九五亦有六對卦則不能吉而凶吝者

者有之如否之包承也同人之于宗吝也隨之係
小子失丈夫也觀之闚觀可醜也咸之咸其腓凶
也皆非吉辭也屯之屯如邅如遯之鞏用黃牛蹇
之蹇蹇匪躬既濟之喪茀勿逐則以遭辰艱難而
顯其貞順之節者也惟比之比自內也無妄之利
有攸往也家人之在中饋貞吉也益之永貞吉也
萃之引吉无咎也革之巳日乃孚征吉也漸之飲
食衎衎也皆適上下合德之時故其辭皆吉夫子
所謂其咎要无其用柔中者信矣

自二五之外亦有應焉自四五之外亦有此焉然
其義不如承五應五之重也
以應言之四與初猶或取相應之義三與上則取
應義絶少矣其故何也四大臣之位也居大臣之
位則有以人事君之義故必致在下之賢德以自
助此其所以相應也居乎事外而下應於當有之
人則失清高之節矣三居臣位而越五以當應上
則失勿二之心矣此其所以不相應也然四之應
初而吉者亦惟以六四應初九爾蓋初九剛爲德

之賁而六四有善下之美故如屯賁之求婚媾者也頤之虎視眈眈也損之使遄有喜也若九四應初六則反以交小人為累大過之不撓乎下解之解而拇鼎之鼎足是也

以此言之惟五與上或相取比之義餘爻則取比義者亦絕少其故何也君五位也尊莫尚焉而能下於上者則尚其賢也此其所以有取也然亦惟六五遇上九乃取斯義蓋上九為高世之賢而六五為虛中之主故如大有大畜之六五亦上九孔

子則賛之以尚賢頤愚之六五上九孔子則賛之以養賢其辞皆最吉若以九五比上六則反以尊寵小人爲累如大過之老婦得其士夫咸之志末夬之莧陸兌之孚于剝皆是也獨隨之九五下上六而義又有取者卦義剛來下柔故爾若初與二二與三三與四則非正應而相比者或恐陥於朋黨比周之失故其義不重

比皆例之常也若其爻爲卦主則群爻皆以比之應之爲吉凶焉故五位之爲卦主者不待言矣如

豫四爲卦主則初鳴而三盱剝上爲卦主則三无咎而五無不利復初爲卦主則二下仁而四獨復夬上爲卦主則三壯頄而五莧陸姤初爲卦主則二包有魚而四包無魚此又易之大義不可以比應之例論也

卦主

大凡所謂卦主者有成卦之主焉有主卦之主焉成卦之主則卦之所由成者無論位之高下德之善惡若卦義因之以起則皆得爲卦主矣主卦之

主必皆其德之善而得辰得位者爲之故於取五
爻者爲之多而他爻亦間取焉其成卦之主者必
其德與辰位參錯而不相當也大抵其說皆具於
夫子之彖傳當逐卦分別言之
若其卦成卦之主卽並卦之主則是一主也若其
卦有成卦之主又有主卦之主則兩爻爲卦主矣
或其成卦兼取兩爻則兩爻又皆爲卦之主矣或
其成卦者兼取兩象則兩象之兩爻又皆爲卦主
矣亦當逐卦分別觀之

乾以九五爲卦主蓋乾者天道而五則天之象也乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者皆具矣得天德之純故爲卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆主君道而言

坤以六二爲卦主蓋坤者地道而二則地之象也坤者臣道而二則臣之位也又柔順中正四者皆具得坤德之純故爲卦主也觀彖傳所謂先迷後得得朋喪朋者皆主臣道而言

屯以初九九五爲主蓋卦惟兩陽初九在下侯也

能安民者也九五在上能建侯以安民者也蒙以九二六五爲主蓋九二者剛中之德而六五應之二在下師也能教人者也六五在上能尋師以教人者也

需以九五爲主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳所謂位乎天德以正中也指五而言也

訟以九五爲主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所謂利見大人以中正也亦指五而言也

師以九二六五爲主蓋九二在下丈人也六五在

上能用丈人者也
比以九五爲主蓋卦惟一陽居尊位爲上下所比
附者也
小畜以六四爲成卦之主而九五爲主卦之主也
蓋六四以一陰畜衆陽故彖傳曰剛中而志行
履以六三爲成卦之主九五爲主卦之主也蓋六
三以一柔履衆剛之間多危多懼卦之所以履名
也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞
厲而彖傳曰剛中履帝位而不疚

泰以九二六五爲主蓋泰者上下交而志同九二
盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也
二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也
否以六二九五爲主蓋否者上下不交六二否亨
儉德避難者也九五休否變否爲泰者也然六二
成卦之主而九五則主卦之主也
同人以六二九五爲主蓋六二以一陰能同衆陽
而九五與之爲應故彖傳曰柔得位得中而應乎
乾

大有以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之

謙以九三爲主蓋卦惟一陽得位而居下体謙之象也其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉

豫以九四爲主卦惟一陽而居上体卦之所以爲豫者故彖傳曰剛應而志行

隨以初九初五爲主蓋卦之所以爲隨者剛能下柔也初五兩爻皆陽剛居柔下故爲卦主

蠱以六五爲主蓋諸爻皆有事於幹蠱者至五而

功始成故諸爻皆有戒辞而五獨曰用譽也

臨以初九九二爲主彖傳所謂剛浸而長者也

觀以九五上九爲主彖傳所謂大觀在上是也

噬嗑以六五爲主彖傳所謂柔得中而上行是也

賁以主二上九爲主彖傳所謂柔來而文剛剛上而文柔是也

剝以上九爲主陰雖剝陽陽而終不能剝也故爲卦主

復以初九爲主蓋初九陽動之始如人識心之動

也九五乾德之純如人至誠之無息也故彖傳曰
剛自外來而爲主於内指初也又曰剛中而應指
五也
大畜以六五上九爲主彖傳所謂剛上而尚賢者
是也
頤以六五上九爲主彖傳所謂養賢以及萬民也者
大過以九二九四爲主蓋九二剛中而不過者也
九四棟橈而不橈者也
坎以二五二陽爲主而五尤爲主水之積滿者也行

離以二五二陰爲主而五尤爲主火之方發者明也

咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五當背位爲咸中之艮感中之止是謂動而能靜則五尤卦主也

恒者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中尤不如九二之剛中則二卦主也

遯之爲遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當位而應與時行也

大壯之爲壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也

晉以明出地上成卦六五爲離之主當中天之位則五卦主故彖傳曰進而上行

明夷以日入地中成卦而上六積土之厚夷人之明者也成卦之主也六二六五皆秉中順之德明而見夷者也主卦之主故彖傳曰文王以之箕子以之

家人以九五六二爲主故彖傳曰女正位乎內男

正位乎外

睽以六五九二爲主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

蹇以九五爲主故彖傳曰往得中也蓋彖傳所謂大人者卽指五也

解以九二六五爲主故彖傳曰往得衆也指五也又曰乃得中也指二也

損以損下卦上畫益上卦上畫爲義則六三上九成卦之主也然損上益上所益者君也故六五爲

主卦之主

益損上卦下畫益下卦下畫爲義則六四初九成卦之主也然損上益下君施之而臣受之故九五六二爲主卦之主

夬以一陰極於上爲義則上六成卦之主也然五陽決陰而五居其上又尊位也故九五爲主卦之主

姤以陰生於下爲義則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之相近切以制之一則居尊臨其上以制之故九五

九二爲主卦之主

革以九五爲主而九四次之卦惟二陽而居高位

眾陰所革也

升以六五爲主彖曰柔以長升六五升之最尊者

也然升者必自下起其卦以地中生木爲象則初

六者巽体之主乃木之根故六初亦爲主卦之主

困以九二九五爲主蓋以剛掩爲義謂二五以剛

中之德而皆掩於陰也故兩爻皆成卦之主又皆

主卦之主

井以九五為主蓋井以水為功而九五坎体之主也井以養民為義而九五養民之君也

革以九五為主蓋居尊位則有撥革之權剛中正則能盡改革之善故其辭曰大人虎變

鼎以六五上六為主蓋鼎以養賢為義而六五尊尚上九之賢其象如鼎鉉耳之相得也

震以二陽為主然震陽動於下者也故回不為主而初為主

艮以二陽為主然艮陽止於上者也故三不為主

而上爲主

漸以女歸爲義而諸爻惟六二應五合乎女歸之象則六二卦主也然漸又以進爲義五九五居高位有剛中之德則九五亦卦之主也

歸妹以女之自歸爲義其德不善故彖傳曰无攸利柔乘剛也是六三上六成卦之主也然六五居尊下交則反變不善而爲善化凶爲吉是六五又主卦之主也

豐以六五爲主蓋其彖辭曰王之假勿憂宜日中

六五之位則三之位也柔而居中則日中之德也旅亦以六五為主故彖辞曰柔得中乎卦又曰止而麗乎明五居卦体旅外之象也處中位為離之主得中離明之象也

巽雖主於二陰然陰卦以陰為主惟離為然以其居中故也巽之二陰則為成卦之主而不得為主卦之主主卦之主者九五也申命行事非居尊不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五者也

兑之二陰亦為成卦之主而不得為主卦之主主

卦之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞
換以九五為主蓋收拾之散非居尊不能也然九
二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義之
所重故彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同
節亦以九五為主蓋立制度以節天下亦惟居尊
有德者能之故彖傳曰當位以節中正以道
中孚之成卦以中虛則六三六四成卦之主也然
孚之為義以中為寔則九二九五主卦之主也至
其孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

小過以二五爲主以其柔而得中當過之辰而不過者也

既濟以六二爲主蓋既濟則初吉而終亂六二居内体正初吉之辰也故彖傳曰初吉柔得中也

未濟以六五爲主蓋未濟則始亂而終治六五居外体正開治之辰也故彖傳曰未濟亨柔得中也

以上之義皆以據彖傳文辭而推得之大抵易者成大業之書而成大業者必歸於有德有位之人故五之爲卦主者獨多中間亦有因辰義不取五

爲王位者不過数卦而已自五而外諸爻之辞雖
有王者皆非其爻當王也乃對五位而爲言爾如
隨之上曰王用亨于西山則因其係於五也益之
二曰王用亨于帝則因其應於五也升之四曰王
用亨于岐山則因其承於五也皆其德與辰称故
王者簡而用之以答乎神明之心也又上爻有蒙
五爻而終其義者如師之上曰大君有命則因五
之出而至此則奏成功也離之上曰王用出征則
因用五之憂勤圖治至此則除乱本也皆蒙五爻

ECOLE FRANÇAISE BIBLIOTHÈQUE EXTRÊME-ORIENT

之義而語其成功如此易中五上兩爻此類最多
亦非以其爻當王也
易義之難尚矣聖賢傳註雖具經中而撰見迭
出自非參互考証未易開卷便能得之余與學
者講讀每須逐處推說大略凡例一番然後經
意義方可講求然撮要畧抄出卷端俾我初學
先識大意而後讀經或亦因畧以致詳之一提
經云爾

易膚叢說卷之二畢